

प्राप्ति स्थान—

सदासुरव मोतीचन्द गोलछा साहित्य-निकेतन
पो: विराट नगर (नेपाल) ४०६३ नया बाजार, दिल्ली
श्री जैन श्वेताम्बर तेरापन्थी समा, भीनासर
बीकानेर (राजस्थान)

प्रथम संस्करण २२००

वि. सं. २०१६ चैत्र

मार्च, १९६३

पृष्ठ १८८

मुद्रक :

अशोककुमार गुप्ता

आदर्श मुद्रणालय

दाऊजी मन्दिर के निकट

बीकानेर (राजस्थान)

मूल्य : १.००

स्व० श्री मोतीचन्द जी गोलछा

आभार-प्रदर्शन

प्रातः स्मरणीय आचार्यश्रीतुलसीकी विघेपकृपामें महान्-मनिषी मुनि श्री धनराजजीका वि स० २०१६ का चातुर्मास हमारे भीनासरमें हुआ। इस चातुर्मासमें मुनिश्रीने अपने मतत परिश्रमसे ज्ञान-प्रकाश पुस्तक लिखकर जैनममाजको जो कृति दी है, उसके लिए जैनममाज तो आभारी है ही, साथ-साथ जैनश्वेताम्बरतेरा-पथोमभा-भीनासर तो मुनिश्रीके इस पुनीत कार्यसे मदैव अत्यधिककृतज्ञ रहेगी।

प्रस्तुत पुस्तकके प्रकाशनका लागत खर्च श्रीमान् लूण-करणजी गोलछा (भीनासर-निवासी) ने अपने पूज्य पिताजी (स्व० श्री मोतीचन्दजी गोलछा) की पुण्यस्मृतिमें सभाको देकर अनुगृहीत किया। इस कार्यके लिए श्री गोलछाजीको सभा हार्दिक धन्यवाद देती है।

स्थानीय गुलाबचन्द वैद, महालचन्द वैद, जीवराज कोचर, पूरणचन्द काकरिया, शुभकरण पट्टा, बुलाकीचन्द सेठिया, धनमल सेठिया एवं गगागहरनिवासो गणपतलाल चौपड़ा, रतनलाल मालू आदि-आदि कतिपय वन्धुओंके अथक परिश्रमसे इस पुस्तकका सम्पादन एवं प्रकाशन कार्य सुसम्पन्न हो सका अतः उन्हें भी इस नमय नहीं भुलाया जा सकता।

संगलचन्द वैद

मंत्री, श्रीजैनश्वेताम्बरतेरापन्थीसभा, भीनासर

सम्पादकीय

मुनिश्री घनराजजी उच्चकोटिके विचारक, लेखक, विद्वान्, तेरापन्थसम्प्रदायमे सर्वप्रथम-शतावधानी एव प्रतिभासम्पन्न महान् सन्त हैं। दूर-दूर तक विचरण करके आपने अनेक कष्ट सहते हुए भी जनकल्याण किया है। आप इधर कुछ वर्षोंमे अस्वस्थ हैं। श्रौषधि-उपचार और उसके लिए विश्रामकी आवश्यकताके कारण आपको इधर रुकना पडा। विश्रामके अनुकूल स्थान समझकर आप चैत्र मासमे भीनासर पधारे। आचार्यश्रीतुलसीने हम पर पूर्ण कृपाकर आपका चातुर्मास भी यहीके लिए फरमादिया और इस तरह सौभाग्यसे हम करीब आठ महीनो तक आपकी सेवाका लाभ ले सके। त्याग, प्रत्याख्यान, तपस्या, स्वाध्याय आदि अनेक प्रकार-से विशेष धर्मजागृति हुई। अस्वस्थ रहते हुए भी आप विविध धर्मोपदेश दिया करते, जो हमारे आलस्यरोगको मिटानेके लिए दवाका और आत्माके लिए एक अच्छी खुराकका काम करता।

हमारे गावके लिए आपने कई अमिट देने दी है, उनमेसे ज्ञान-प्रकाश नामक पुस्तककी रचना भी एक है। वास्तवमे इस पुस्तकका नाम ज्ञान-प्रकाश गुणनिष्पन्न है। यद्यपि अनेक सूत्रो एव ग्रन्थोका सार इसमे है, पर नन्दीसूत्र तो एक प्रकारसे इसमे भाषाका रूप लेकर ही अवतरित हुआ है, ऐसा समझना चाहिए।

पुस्तककी अधिक विशेषता मुझे बतलानेकी आवश्यकता नहीं। पाठकोके हाथोमे यह है ही। वे पढ़कर स्वयं ही सोचे।

आचार्यप्रवरने महती कृपाकर आप जैसे महान् प्रभावशाली मन्तका चातुर्मासि हमारे पुरके लिए दिया, यह बड़े सौभाग्यकी बात है।

अस्वस्थावस्थाके कारण दुर्बल होने पर भी इस पुस्तककी रचना करनेमे आपने जो विशेष कष्ट उठाया, यह बात चिरकाल तक हमारे स्मृतिपटल पर अङ्कित रहेगी।

साथ-साथ उन (महालचन्द वैद आदि) सज्जनोको भी कर्ने भुलाया जा सकता है जिनके विशेष सहयोगसे इस पुस्तकके सम्पादनकार्यको व्यवस्थित और सुन्दर ढंगसे सम्पन्न किया गया।

पाठकगण ध्यानमे पढ़कर इसका लाभ ले तभी हमारा परिश्रम सफल है।

गुलाब

भूमिका

ज्ञान समारमे सबके लिए आवश्यक है। ज्ञानके बिना मनुष्य पशुके समान है। पशुओमे भी कदाचिन् ज्ञान होता ही है। अपना इष्ट-अनिष्ट इतरश्रेणीके जीव भी समझते हैं। ज्ञानका विस्तृत विवेचन जैनशास्त्रो ने जितना किया गया है नभवन उतना सूक्ष्मविवेचन अन्यत्र दुर्लभ है।

जैनश्वेताम्बरतेरापथमम्प्रदायके मुनिश्री वनराजजी शतावधानी है और उच्चकोटिके विद्वान् हैं। शास्त्रममुद्रका मथन करके अस्वस्थ अवस्थामे आपने जो ज्ञान-प्रकाश पुस्तककी रचना की है, वह पाठकोके सामने है। इस पुस्तकमे मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यव व केवलज्ञानके भेद-प्रभेद शास्त्रीय माक्षियोंमे बड़ी सरलताके साथ सकलित किए गए हैं। ज्ञानके साथ-साथ अज्ञानका भी विस्तृत विवेचन इसमे है।

जैनलोग तो इस पुस्तकसे बहुत कुछ सीख सकेंगे ही, लेकिन अजैन लोगोके लिये भी यह बहुत उपयोगी पुस्तक है। वैज्ञानिक गवेषको-के लिये इसमे चिंतन व मननके अतिरिक्त अपनी गवेषणाके लिये यथेष्ट सामग्री मिलेगी। सूत्र व ग्रन्थोका हवाला रहनेमे पुस्तक अनुसन्वित्पुत्रो (अनुसंधानकी ईच्छा रखनेवालों) के लिये बहुत सहायक होगा। ज्ञानसे सबन्धित प्रायः समस्त विषयो पर इसमे प्रकाश डाला गया है। जैनशिक्षार्थियोंके लिये तो यह एक अमूल्य सहायक ग्रन्थ (Reference Book) सिद्ध होगा। आशा है प्रत्येक वर्गके लोग इससे लाभ उठायेगे।

दिनांक ५-१२-६२

गंगाशहर

छोगमल चौपड़ा

बी० ए० बी० एल

आदिकथन

जैसे देखनेके लिए आँखें चाहिए, सुननेके लिए कान चाहिए, सूँघनेके लिए नाक चाहिए, बोलनेके लिए जीभ चाहिए, चलनेके लिए पैर चाहिए, काम करनेके लिए हाथ चाहिए, खाने के लिए अन्न चाहिए, पीनेके लिए घन (पानी) चाहिए, धन्वे के लिए धन चाहिए, विचारविमर्शके लिए मन चाहिए और शरीरकी शुद्धिके लिए स्नान चाहिए, वैसे ही आत्माकी शुद्धिके लिए पवित्रज्ञान भी अवश्य चाहिए । पूर्वोक्त वस्तुओंके अभावमें इतना नुक्सान नहीं होता, जितना ज्ञानके अभावमें होता है । नुक्सान क्या होता है, वास्तवमें ज्ञानके बिना मनुष्यकी आँखें ही नहीं खुलती । इस राजस्थानी कहावतको कौन नहीं जानता कि अजाण र आंधी बराबर हूँ ।

ज्ञानका महत्त्व

सभी धर्मशास्त्रोंमें ज्ञानको बहुत बड़ा माना गया है । देखिए— बुकलयजुर्वेदमें ज्ञानको सूर्यतुल्य कहा है^१ । गीताने ज्ञानको सबमें अधिक पवित्र माना है^२ । मनुस्मृतिमें ज्ञानमें मुक्ति प्राप्ति कही है^३ । वशिष्ठस्मृतिमें ज्ञानमें बुद्धिका शुद्ध होना बतलाया

(१) मल्ल सूर्यमम ज्योति

(२) नहि ज्ञानेन मत्स्य, पत्रिमिह विप्रमे

(३) बुद्धिज्ञानेन शुद्ध्यति

है^१ । तथा जैनशास्त्रोंमें तो पढमं नाणं तओ दया पहले ज्ञान है और पीछे दया है^२ । णाणेण विना न हुंति चरण गुणा ज्ञानके बिना चारित्रके गुण नही होते^३ । णाणेण य मुणि होई ज्ञानसे ही मुनि होता है^४ । णाणेण जाणइ भावे ज्ञानसे वस्तुको जाना जाता है^५ । णाणी नो परि देवए ज्ञानी कभी शोक नही करता^६ । तथा णाणं पयासकरं ज्ञान प्रकाश करनेवाला है आदि-आदि अमूल्य सूक्तियों द्वारा ज्ञानको जीवनका प्राण ही बना दिया है, अस्तु !

विज्ञानका युग

आज तो युग भी विज्ञानका ही कहा जाता है । इसमें कई आकाशका अन्वेषण कर रहे हैं तो कई पातालका । कई जलकी खोज कर रहे हैं तो कई स्थलकी । कई तनकी बीमारियोंका पता लगा

(१) विद्यया मृतमश्नुते

(२) बुद्धिजनिन शुद्ध्यति

(३) दशवै— १४।१०

(४) उत्तराध्ययन— २८।३०

(५) उत्तरा.— २५।३२

(६) उत्तरा.— २८।३५

(७) उत्तरा.— १२।१३

रहे है तो कई मनकी बीमारियोंका । कई भूतकालकी बाते बतला रहे है तो कई भविष्यत्कालकी । कई मन्त्रविद्यामे प्रवीण बन रहे है तो कई तन्त्र एव यन्त्रविद्यामे । कई स्वरविद्यामे निष्णात हो रहे है तो कई शकुनविद्यामे । कई अर्थशास्त्र के विकाशमे सलग्न है तो कई कामशास्त्र के विकाशमे । कई राजनीतिकी छानबीनमे उद्यत है तो कई समाज एव गृहनितिकी छानबीनमे । कितना-क लिखा जाय, जिनको जो भी विषय अच्छा लगता है उसीके पीछे, जी-जानसे जुड़ जाते है एव उसकी वारोकीमे घुमनेकी पूरी-पूरी कोशिश करते है, लेकिन जहा आत्मज्ञानका प्रश्न आता है वहा अधिकाश व्यक्ति उदासीनता और निरुत्साहका प्रदर्शन करते है । यही तो कारण है कि आज विश्वमे सद्गुरुओंका ह्रास होता जा रहा है और जब तक आत्मिकज्ञानकी तरफ लोगोका लक्ष्य नही होगा तब तक यह ह्रास क्रमश बढता ही जाएगा ।

ज्ञानप्रकाश

आजकलके लोग साधु-संतोंके पास जाकर ज्ञानवर्चा करने-की अपेक्षा पुस्तक पढ़कर ज्ञान प्राप्त करना अधिक पसन्द करते है । अतः प्रेरणा हुई कि जिस ज्ञानमे जीव-अजीव आदि पदार्थ जाने जाते है उन ज्ञानके विषयमे कुछ प्रकाश डाला जाय । वम, इसी भावनासे प्रेरित होकर मैंने इस पुस्तककी रचना प्रारम्भ की और इसमे ज्ञान क्या है ? उसके कितने प्रकार हैं ? किम ज्ञानके कौन अधिकारी है ? कौन-सा ज्ञान कैसे और कब होता है ? आदि-आदि विषयोंको जहा तक हो सका है, सरल ढंगमे समझानेकी चेष्टा की है एव इसका नाम ज्ञानप्रकाश रखा है ।

पांच पुञ्ज

ज्ञानप्रकाशमे पांच पुञ्ज है। पहले पुञ्जमे मतिज्ञानका विस्तार है। उसमे मतिज्ञानके अवग्रह आदि २८ तथा ३३६ भेद इन्द्रियो और मनकी व्याख्या, सज्ञा, स्मृति तथा स्वप्नोका सुन्दर वर्णन है एव मति और स्मृतिके अनेक चमत्कारी उदाहरण हैं। दूसरे पुञ्जमे श्रुतज्ञानका विवेचन है। उसमे श्रुतके १४ भेद एवं वत्तीस सूत्रोका परिचय, सूत्र पढने-पढानेकी विधि, चौतीस अस्वाध्याये, चौदह प्रकारके श्रोता आदि कहे गए है। तीसरे पुञ्जमे अवधि-मन पर्यवज्ञानका भेद-प्रभेदसे कथन है। चौथे पुञ्जमे केवल-ज्ञान एव पाचो ज्ञानोसे सम्बन्धित जानने योग्य कतिपय प्रश्न है। पाचवेपुञ्जमे तीन अज्ञान, चार दर्शन एवं बारह उपयोगोकी चर्चा है।

आधारभूत आगम एवं ग्रंथ

ज्ञानप्रकाशके मुख्य आधार श्री नन्दी तथा पन्नवणा सूत्र है। प्रसंगवश स्थानाग, भगवती, समवायाग, उत्तराध्ययन, दशवै-कालिक, अनुयोगद्वार, व्यवहार एव निशीथ आदि सूत्रोके तथा विगेषावश्यकभाष्य, तत्त्वार्थसूत्र, जैनसिद्धान्तदीपिका और जैन-सिद्धान्तबोलसग्रह आदि अनेक ग्रन्थोके उद्धरण भी स्थान-स्थान पर दिए है। वास्तवमे यह ग्रन्थ ज्ञान सम्बन्धी वाचतोका एक गाम्त्रिक सग्रह है। जनताको जैनसिद्धान्ताभित-ज्ञानकी जानकारी देनेमे सम्भवत काफी-कुछ मदद करेगा ऐसा मेरा सुदृढ विश्वास है।

मैं और भीनासर

लगभग छ महीनोंमें शारीरिक अस्वस्थताके वश आचार्य श्री तुलसीकी आज्ञामें मैं यहाँ (भीनासरमें) निवास कर रहा हूँ। एव कठिन पथ्यके साथ आयुर्वेदिक औषधि ले रहा हूँ और भूमरमुनि-मूलमुनि जी-जानमें मेरी परिचर्या कर रहे हैं। भीनासर पार्श्ववर्ति-गंगाशहरकी अपेक्षा बहुत छोटा-सा क्षेत्र है। यहाँ थोड़े-में श्रद्धाके घर हैं एव इने-गिने श्रावक हैं, तथापि श्रद्धा, भक्ति और लगनकी लिहाजमें प्रशमनीय है। ज्ञानप्रकाशका प्रारम्भ तो कई वर्षों पहले ही हो चुका था, किन्तु अन्यान्य कार्यवश यह ग्रन्थ अपूर्ण पड़ा था। स्थानीय एक श्रद्धालु श्रावककी प्रेरणा प्राप्त हुई और निवास-स्थानमें पुस्तकालयका अभीष्टयोग मिला अतः इच्छा हुई कि इसे पूर्ण कर दिया जाय। यद्यपि अस्वस्थदशामें परिश्रम नहीं करना चाहिए, किन्तु मनके वेगको रोकना और एक-दम सो-बैठकर समय व्यतीत करना प्रकृतिके अनुसार मुझे अत्यन्त कठिन प्रतीत हुआ अतः मैंने थोड़ा-थोड़ा परिश्रम शुरू किया एव फलस्वरूप यह ग्रन्थ तैयार हो गया।

कल्पनातीत लाभ

शरीर अस्वस्थ होते हुए भी ज्ञानप्रकाशकी रचना करते समय मुझे अद्भुत मानसिक शान्ति तो मिलती ही थी, किन्तु कई बार शारीरिक अस्वस्थता भी विस्मृत हो जाती थी। मैं जानता था कि ज्ञानका विषय बहुत ही गम्भीर एव रुद्ध है, लेकिन इन पुस्तकको लिखनेसे पता लगा कि विषय गम्भीर तो अवश्य है,

वारह

किन्तु रूक्ष न होकर अत्यधिक सरस एवं आकर्षक है । पढ़नेकी अपेक्षा किसीको पढ़ानेसे अधिक ज्ञान होता है और तद्विषयक ग्रन्थ लिखने पर पढ़ानेसे भी कही सैकड़ो-हजारो गुना ज्ञान लेखकको हो जाता है, क्योंकि लिखनेसे पहले एक-एक तत्त्वको समझनेके लिए कई-कई घण्टे लगाने पड़ जाते हैं अस्तु । मुझे इस ग्रन्थको लिखनेसे कल्पनातीत ज्ञानका लाभ हुआ है । मैं आशा करता हू कि ज्ञानके पिपासु पाठकगण इसे रुचिपूर्वक पढ़कर सदाचारकी ओर अग्रसर बनेंगे एवं मेरे इस प्रयासको सफल बनायेंगे ।

वि स. २०१६

आश्विन कृष्ण दूज शनिवार

भीनासर (बीकानेर)

राजस्थान

}

— धनमुनि

प्रश्नोत्तरोंकी विषय सूची

पहला पुञ्ज

(१) ज्ञानकी परिभाषा	१
(२) पाँच ज्ञान	॥
(३) मतिज्ञानका अर्थ	॥
(४) इन्द्रियोका मतलब । दो प्रकारकी इन्द्रियाँ ।	२-३
चारो प्रकारकी इन्द्रियाँ आवश्यक ।	॥
इन्द्रियप्राप्तिके विषयमें नियम । इन्द्रियों की संख्या ।	३
(५) इन्द्रियोकी रचना	॥
(६) पाँच इन्द्रियोके २३ विषय और २४० विकार	४
(७) शुभ पर द्वेष और अशुभ पर राग कैसे ?	५
(८) इन्द्रियोकी ज्ञानशक्तिमें न्यूनाधिकता	६
(९) इन्द्रियोके विषयग्रहणका परिमाण	॥
(१०) प्राप्यकारी-अप्राप्यकारी इन्द्रियाँ	७
(११) कामी-भोगी इन्द्रियाँ	॥
(१२) काम-भोगका अर्थ	८
(१३) मनकी व्याख्या और दो प्रकारका मन	॥
(१४) मतिज्ञानके दो भेद	९

- (१) श्रुतिपतिकीबुद्धि पर दृष्टान्त— रोहक, अजवमशीनें,
गजवकी गोलियाँ, प्लास्टिककी थैलीमे बच्चा १० से १४
- (२) वैनयिकीबुद्धि पर दृष्टान्त १५
- (३) कार्मिकीबुद्धिके उदाहरण १७
- (४) पारिणामिकीबुद्धि पर दृष्टान्त १८
- (१५) श्रुतनिश्चितमतिज्ञानका अर्थ एव अट्-डाईस भेद १६
- (१६) व्यञ्जनावग्रहके चार भेद २०
- (१७) अवग्रह-ईहा आदिकी व्याख्या, उदाहरण एव कालमान २१से२३
- (१८) नैश्चयिक अर्थावग्रह आदि कब होते हैं ? २३
- (१९) मतिज्ञानके ३३६ भेद २४
- बहुग्राही-अल्पग्राही आदिका विवेचन २६
- (२०) अवग्रहादि क्रमसे ही होते हैं २८
- (२१) अवग्रहादि मात्र पर्यायको जानते हैं २६
- (२२) मतिज्ञानके पर्यायवाचक नाम— ईहा आदि ,,
- विमर्श, मार्गणा एवं गवेषणाका अर्थ ३०
- चिन्ता एवं उसके सकल्प, विकल्प, निदान, आदि अनेक रूप ,,
- संज्ञाकी व्याख्या एवं मतिज्ञानरूप संज्ञाके तीन भेद ३१
- आहारादि संज्ञायें और उनकी उत्पत्तिके कारण ३२ से ३४
- स्मृतिका स्वरूप ३५
- (२३) स्मरणशक्तिमे अन्तर ,,
- विचित्र स्मरणशक्तिके स्वामी लार्ड वायरन, लार्ड वेकन,
थेडोर रुज्वेल्ट, स्मटम्, हरदयाल, विवेकानन्द, मधवागणी,
यक्षा आदि सात वन्हें तथा अनूठी बालिका बायोला राजे-
नियामोलरिच एवं कल्पना ३५ से ४०

(२४) जातिस्मरण ज्ञानका स्वरूप	४०
जैन आगमों एवं ग्रन्थोंमें जातिस्मरणज्ञानके उदाहरण	४१
जातिस्मरणज्ञानकी आधुनिक घटनाएँ— प्रकाशचन्द्र, शान्तिकुमारी और दो जन्मोंकी बात	४२ से ४६
(२५) स्वप्नका अर्थ एवं उसे देखनेकी अवस्था	४६
(२६) स्वप्नोंके काम	४७
(२७) बहतर स्वप्न— ४२ अशुभ एवं ३० शुभ	४८
(२८) पाप प्रकारके स्वप्न दर्शन (नोट में चित्तसमाधिके दस न्याय-कारण)	४९
(२९) स्वप्नदर्शनके नौ कारण	५०
(३०) सफल एवं निष्फल स्वप्न तथा किम समयके देखे हुए स्वप्न कितने कालके बाद फल देते हैं ?	५१
(३१) सवृत, असवृत एवं सवृतामवृतके स्वप्न	५२
(३२) तीर्थंकर— चक्रवर्ती आदिकी माताओंके स्वप्न	५३
(३३) भगवान् महावीरके दस स्वप्न तथा उनके फल	५४
(३४) चन्द्रगुप्त राजाके १६ स्वप्न और उनके फल	५५
(३५) मोक्षगामी जीवोंके चौदह स्वप्न	५६
(३६) स्वप्नसम्मोहन-विद्याका चमत्कार	५७
(३७) भूतज्ञानके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव	५८

दूसरा पुञ्ज

(१) भूतज्ञानका अर्थ	६२
(२) भूतज्ञान-भूतज्ञानका अन्तर	६३
(३) भूतज्ञानके चौदह भेद	६४

सोलह

(१) अक्षरश्रुत तीन प्रकारका	६४
(२) अनक्षरश्रुत	६५
(३) सञ्ज्ञिश्रुत-तीनप्रकारके संज्ञी	॥
(४) असञ्ज्ञिश्रुत	६६
(५) सम्यक्श्रुत-अङ्गशास्त्र आदि	॥
(६) मिथ्याश्रुत-भारत, रामायणादि	॥
(४) उनतीस तथा ६ प्रकारके पापश्रुत	६७
(७) सादिश्रुत	(८) सपर्यवसितश्रुत
(९) अनादिश्रुत	(१०) अपर्यवसितश्रुत
और इन चारो का विवेचन	७० से ७२
(११) गमिकश्रुत,	(१२) अगमिकश्रुत
	७२-७३
(१३) अङ्गप्रविष्टश्रुत-आचाराङ्गादि	७३
(१४) अनङ्गप्रविष्टश्रुत-आवश्यक, दशवैकालिक आदि	॥
(५) वर्तमान आगम कब लिखे गए ? तीन बार आगमोकी वाचना	७४
(६) आगमका अर्थ और भेद	७६
(७) आगम-साहित्यके चरणकरणानुयोग आदि चार विभाग	७८
(८) इस समय कितने आगम विद्यमान हैं ?	७९
(९) कितने आगम प्रामाणिक हैं ?	॥
(१०) वत्तीस आगम कौन-कौनसे हैं ?	८०
(११) अङ्ग-उपाङ्ग-मूल-छेदका रहस्य	॥
(१२) वत्तीस व पैतालीस सूत्रोंके नाम	८१
(१३) आचाराङ्गादि अङ्गसूत्रोंका सक्षिप्त परिचय	८२
(१४) पूर्वोंका नाम पूर्व क्यों ? (चौदह पूर्वोंका विवेचन)	८७-८८
(१५) उपाङ्ग, मूल, छेद एवं आवश्यकका परिचय	९० से ९८

(१६) वस्तीम सूत्रोंकी श्लोक मत्स्या—	६८
(१७) भिन्न-भिन्न प्रकारके आचाराङ्गादि	६६
(१८) भगवान् महावीरके ११ गणधर, ६ गण श्रीर ६ वाचनाएँ	॥
(१९) कालिक-उत्कालिक सूत्रोंके नाम	॥
(२०) कितने वर्षकी दीक्षाके बाद कौन-सा सूत्र पढ़ाना ?	१००
(२१) सूत्र पढ़ानेके अयोग्य एवं योग्य व्यक्ति	॥
(२२) सूत्र कैसे पढ़ाना चाहिए ?	१०१
(२३) सूत्र किसलिए पढ़ाना चाहिए ?	॥
(२४) सूत्र कैसे पढ़ना चाहिए ?	॥
(२५) सूत्रोंके उद्देशन- समुद्देशनकाल एवं उपधानतत्तका विवेचन १०२ से १०५	
(२६) सूत्र किसलिए पढ़ना चाहिए ?	१०५
(२७) ज्ञानवृद्धिके दस नक्षत्र एवं ज्ञान पढ़ानेकी दो दिशाएँ	१०६
(२८) श्रुतज्ञानके १४ मतिचार	॥
(२९) श्रुतज्ञानके आठ मायार	१०८
(३०) श्रोतोंत मत्स्याध्यायोका विवेचन	११०
(३१) मत्स्याध्यायोमें सूत्र क्यों नहीं पढ़ना ?	११३
(३२) श्रुतज्ञानमें श्रद्ध-क्षेप-कात-भाव	११४
(३३) श्रुतज्ञानका विशेष लाभ किसे हो सकता है ?	११५
(३४) ज्ञान सुननेकी विशेष विधि	॥
(३५) शीघ्र प्रकारके श्रोता	११६
(३६) तीन प्रकारकी मन्त्रा	११६
(३७) मुनिको ६ बातोंका ज्ञान होना आवश्यक	१२०
(३८) श्री प्रवरके नियुक्त	१२१

तीसरा पुञ्ज

(१) अवधिज्ञानका अर्थ	१२३
(२) अवधिज्ञानके दो भेद	„
(३) अवधिज्ञानके छ भेद—	१२४
(१) आनुगामिक अवधिज्ञान	„
(२) अनानुगामिक अवधिज्ञान	१२५
(३) वर्धमान अवधिज्ञान तथा उसकी बढ़ती हुई क्षेत्र एवं कालकी सीमा ।	„
(४) हीयमान अवधिज्ञान	१२६
(५) प्रतिपाति अवधिज्ञान	१२७
(६) अप्रतिपाति अवधिज्ञान	„
प्रज्ञापनोंमें दो भेद और अधिक	„
(४) अवधिज्ञान चलित होनेके ५ कारण	१२७
(५) किन-किन जीवोंमें कौन-कौनसा अवधिज्ञान ?	१२८
(६) कौन-कौन जीव अवधिज्ञानमें कितना-कितना क्षेत्र देखते हैं ?	„
(७) अवधिज्ञानका सस्यान	१२९
(८) अवधिज्ञानसे मनकी बात भी जानी जा सकती है	१३०
(९) परम अवधिज्ञान	„
(१०) अवधिज्ञानके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव	१३०
(११) द्रव्यादिकमें कौन किससे सूक्ष्म है ?	१३१
(१२) मन पर्यवज्ञानका अर्थ	१३२
(१३) मन पर्यवज्ञानी मनकी बात अनुमानमें बताते हैं	„
(१४) दो प्रकारका मन पर्यवज्ञान-ऋजुमति और विपुलमति	„
(१५) मन पर्यवज्ञानके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव	१३३
(१६) अवधिज्ञान और मन पर्यवज्ञानमें अन्तर	१३४

(१७) अद्वितीयाने मन पर्यवज्ञानका विशेष महत्त्व

१३४

चौथा पुञ्ज

- (१) केवलज्ञानकी व्याख्या १३६
- (२) केवलज्ञानके दो प्रकार ॥
- (३) केवलज्ञानके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव १३७
- (४) केवलज्ञानी एव छद्मार्थको पहचाननेकी सात-सात बातें ॥
- (५) अक्षरूप भान चीजें पूर्णतया नहीं जानते और केवलज्ञानी उन्हें पूर्णतया जानते-देखते हैं १३८
- (६) केवलज्ञानियोंकी दस विशेषताएँ ॥
- (७) केवलज्ञानियोंमें नहीं होनेवाले अठारह दोष १३९
- (८) केवलज्ञानियोंके पैरोंमें जीवोंकी मृत्यु १४१
- (९) योगीकी आश्चर्यकारिणी चम्पनता ॥
- (१०) केवलियोंको उपनर्ग एवं पाच कारणोंसे उनका नहना ॥
- (११) अतोच्छा केवली १४२
- (१२) केवलीनमुद्रपातका विवेचन १४३
- (१३) केवलज्ञानियोंकी सख्या १४४
- (१४) तीन प्रकारके केवली १४५
- (१५) पाँचज्ञानोंमें प्रत्यक्ष कितने एवं परोक्ष कितने हैं ? ॥
- (१६) पापज्ञानोंमें दोलनेवाले कितने हैं और नहीं दोलनेवाले कितने हैं ? १४६
- (१७) पापज्ञानोंमें प्रयत्न करने कितने ज्ञान जानते हैं और बिना प्रयत्न किए कितने जानते हैं ? ॥
- (१८) पाप पाप ज्ञान-ज्ञान-ने भग्न एवं ज्ञान-ज्ञानकी प्राप्ति है ? ॥

पाँचवां पुञ्ज

(१) अज्ञानका अर्थ	१४७
(२) अज्ञान क्षयोपशम एवं प्रकाश रूप कैसे ?	"
(३) ज्ञान-अज्ञानमे क्या अन्तर है ?	१४८
(४) तीन अज्ञान	"
(५) विभङ्गज्ञानी कितना क्षेत्र देखते हैं ?	१४९
(६) सात प्रकारका विभङ्गज्ञान	"
(७) दर्शनका अर्थ	१५१
(८) सामान्य-विशेषका विवेचन	१५१-१५२
(९) दर्शनके प्रकार	१५३
(१०) मनःपर्यवज्ञानका दर्शन नहीं होता	१५४
(११) शंका और समाधान	१५४
(१२) उपयोग किसे कहते हैं ?	"
(१३) साकार-अनाकार उपयोगके भेद	१५५
(१४) दोनोंकी स्थिति	"
(१५) किस जीवमे कितने उपयोग ?	१५६
(१६) ज्ञान, अज्ञान एवं दर्शनके अधिकारियोंका अल्पबहुत्व	१५७
(१७) पासणया-अपासणया उपयोग	१५८
(१८) बारह उपयोगोंकी स्थिति	"

समर्पण

जिनकी असीम कृपा से मेरे हृदयमें
सद्ज्ञान का प्रकाश हुआ और जिनकी
सौम्यमुद्रा आराध्यदेव बनकर मनमन्दिरमें
विराजमान हो रही है, उन परमोपकारी
पूज्य-परमेश्वर स्वर्गीय श्री कालूरामजी
महाराजके चरणकमलों में

यह ज्ञान-प्रकाश

पहला पुञ्ज

प्रश्न १—ज्ञान किसे कहते हैं ?

उत्तर — ज्ञान को समझने के लिए ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान इन तीनों को समझना होगा । जो जीव-अजीव आदि पदार्थों को जानता है वह ज्ञाता ज्ञाता है जिनको जानता है वे जीव-अजीव आदि पदार्थ ज्ञेय हैं और जिस चेतनाशक्ति ने व्यापार द्वारा जानता है उनका नाम ज्ञान है । ज्ञान आत्मा का गुण है । यह आत्मा ने कभी जन्म नहीं होता ।

प्रश्न २—ज्ञान कितने हैं ?

उत्तर — जैनग्रन्थों में पान ज्ञान माने गए हैं^१ । अभिनि-
वोधितज्ञान, ध्रुवज्ञान, अवधिज्ञान मन पराजज्ञान, वेदज्ञान ।

प्रश्न ४—इन्द्रियो का क्या मतलब है ?

उत्तर — आत्मिकऐश्वर्ययुक्त होने से आत्मा को इन्द्र कहते हैं । उस इन्द्र को जिनके द्वारा पहचाना जाता है उन्हें इन्द्रियाँ कहते हैं । अथवा जो अपने-अपने प्रतिनियत शब्दादि-विषयो का ज्ञान करती हैं उनका नाम इन्द्रियाँ हैं । जैसे— कान केवल शब्द का, नेत्र रूप का, नाक गंध का, जीभ रस का और स्पर्शन-इन्द्रिय स्पर्श का ज्ञान करती हैं, क्योंकि ये ही इनके निश्चित विषय हैं ।

इन्द्रियाँ दो प्रकार की हैं—द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय^१ । द्रव्येन्द्रिय पुद्गलमय होने से अजीव है और भावेन्द्रिय ज्ञानमय होने से जीव है ।

द्रव्येन्द्रिय के दो भेद हैं— निर्वृत्ति-इन्द्रिय और उपकरण-इन्द्रिय^२ । इन्द्रियो के जो ऊपर के या अन्दर के आकार हैं उन्हें निर्वृत्ति-इन्द्रिय कहते हैं एव उन आकारो में ध्वनिवर्धकयत्र एव दूरवीन आदि की तरह जो सुनने-देखने आदि में सहायता करने की पौद्गलिकशक्ति है उसे उपकरण-इन्द्रिय कहते हैं । द्रव्येन्द्रियाँ-पर्याप्तिनामकर्म तथा जातिनामकर्म का उदय हैं ।

भावइन्द्रिय के भी दो भेद हैं— लब्धि-इन्द्रिय और उपयोग-इन्द्रिय ।

ज्ञानावरणीय-दर्शनावरणीय और अन्तरायकर्म के क्षयोपशम से जो सुनने-देखने आदि की शक्ति का लाभ हुआ है वह लब्धि-इन्द्रिय है तथा उस लाभ का जो उपयोग होता है यानि शब्दादि-विषयो का ज्ञान होता है वह उपयोग-इन्द्रिय है ।

उपयुक्त चारों प्रकार की इन्द्रियाँ ठीक होने से ही इन्द्रिय-सम्बन्धी ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं । जैसे— चक्षु का आकार (निर्वृत्ति-इन्द्रिय) न हो तो देखा नहीं जाता । चक्षु का आकार होने पर भी यदि उसमें

(१) प्रज्ञापना पद १५-उ-२

(२) स्था-५ उ-३ सू-४४३ टीका तथा तत्त्वार्थसूत्र-अ-२ सू-७

पहला पुल

ध्वने की शक्ति (उपकरणेन्द्रिय) न हो तो भी देखा नहीं जाता। आकार और उनमें ध्वने की शक्ति होने पर भी तत्काल-मृतव्यक्ति नहीं देख सकता, कारण तन्मित्रेन्द्रिय-ज्ञानशक्ति का काम नहीं रहा। विद्यवाती तीनों इन्द्रिया होने पर भी दूसरी तरफ ध्यान लगा हुआ व्यक्ति नामने पड़ी वस्तु को भी नहीं देखता, क्योंकि उस तरफ उनका उपयोग नहीं है अर्थात् उपयोगेन्द्रिय काम नहीं कर रही।

इन्द्रियप्राप्ति के विषय में यह नियम है कि सर्वप्रथम तन्मित्रेन्द्रिय अर्थात् तर्कों का अधोपगम होता है। फिर अधोपगम के अनुसार निर्वृत्ति-इन्द्रिय अर्थात् इन्द्रियों के आकारों की रचना होती है। (जिन जीव के ज्ञानावरणीय आदि कर्म का जिनका अधोपगम होता है, उनके अपने ही कम या ज्यादा इन्द्रियों के आकार बनते हैं) फिर निर्वृत्ति-इन्द्रिय के अनुसार उपकरणेन्द्रिय (ध्वने-देखने आदि की पौद्गलिक-शक्ति) मिलती है और उपकरणेन्द्रिय के अनुसार उपयोगेन्द्रिय होती है अर्थात् आत्मा उपयोग लगा सकती है।

इन्द्रियों की संख्या :— द्रव्येन्द्रियाँ आठ हैं— दो गान, दो आस, दो नाक, एक जीभ और एक स्पर्शन-चमटी।

भावेन्द्रियाँ पाँच हैं—श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन एवं स्पर्शन। इनके ज्ञानेन्द्रियाँ भी षट् हैं, क्योंकि जीवनापयोगी-ज्ञान प्रायः इन्हीं के साथ होता है। भाव आदि ज्ञानों में शब्द-जीभ, १ घ्राण-हार, २ घ्राण-गु, ३ घ्राण-मुद्रा, ४ उपस्थ-विनम्र जननेन्द्रिय— ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ भी मानी गई हैं। इनके ज्ञाना-सहार, सितार, गितार आदि कर्मेन्द्रियाँ होती हैं।

प्रश्न ?—इन्द्रियों की संख्या सव जीवों की पूर जैसी होती है या भिन्न-भिन्न ?

उत्तर — साहज की आदित्या को भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है,

(1) प्रशासना वद ११ उ-२ तथा म्या २, उ-२ मू ४६६ दीया

लेकिन भीतर की रचना सब जीवों के चार इन्द्रियों की तो एक-सी ही होती है (जैसे— कान की भीतरी आकृति सब जीवों की कदम्ब के फूल जैसी है । आँख की चन्द्रमा व मसूर की दाल जैसी है जीभ की खुरपे जैसी है । नाक की अतिमुक्तक-कुसुम-चन्द्रिका या लोहार की धोकनी के समान है किन्तु स्पर्शन-इन्द्रिय की अनेक प्रकार की होती है^१ ।

प्रश्न ६—पाँच इन्द्रियों के विषय एवं विकार कितने हैं ?

उत्तर — विषय तेईस हैं^२ और विकार दो-सौ चालीस हैं । इन्द्रियों के जानने योग्य वस्तु को विषय कहते हैं और उन पर जो राग-द्वेष होता है उसे विकार कहते हैं । तेईस विषय एवं दो-सौ चालीस विकारों का विवेचन इस प्रकार है—

श्रोत्रेन्द्रिय के तीन विषय हैं— जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द । तीनों प्रकार के शब्द शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं— अतः छह हो गये । इन छहों पर राग भी आता है और द्वेष भी आता है, इसलिए बारह हो गये—ये श्रोत्रेन्द्रिय के बारह विकार कहलाते हैं । शब्द में आसक्त जीव मर कर बहरे या कर्णरोगी बनते हैं अथवा मक्खी, मच्छर आदि चतुरिन्द्रिय बन जाते हैं ।

चक्षुरिन्द्रिय के पाँच विषय हैं— काला, नीला, लाल, पीला, और मफेद । ये पाँचों ही रंग सचित्त-अचित्त और मिश्र ऐसे तीन तरह के होते हैं अतः $5 \times 3 = 15$ । पन्द्रह शुभ और पन्द्रह अशुभ-तीस । तीस पर राग और द्वेष होने से साठ । यो चक्षुरिन्द्रिय के साठ विकार होते हैं । रूप में आसक्त जीव नेत्ररोगी, अन्धे, काँगे या कीड़ी आदि त्रीन्द्रिय बनते हैं ।

घ्राणेन्द्रिय के दो विषय हैं— सुगन्ध और दुर्गन्ध । ये दोनों गन्ध सचित्त-अचित्त-मिश्र के भेद में छह । छहों पर राग-द्वेष होने से बारह ।

(१) प्रज्ञापना पट १५ उ १ तथा स्था० ५ उ ३ सू० ४४३ टीका

(२) प्रज्ञापना पट १५ उ १ तथा अनुयोगद्वार सू १६४

यों प्राणोन्द्रिय के चारह विकार माने जाते हैं । गन्ध में मूर्च्छित प्राणी मर कर नाकमम्बन्धी रोग जाने या कृमि-पक्ष आदि द्वीन्द्रिय बनने हैं ।

स्मनेन्द्रिय के पाँच विषय हैं — तीखा, कटुवा, कषौला, खट्टा और मोठा । ये पाँचों रस सचित्त-अचित्त-मिश्र के भेद न पन्द्रह । पन्द्रह गुण और पन्द्रह अगुण-तीन । तीस पर राग-द्वेष होने में साठ । यों स्मनेन्द्रिय के साठ विचार पहचानते हैं । रसाग्वादन में आपस प्राणी मरकर गू में, मू में, मुतने या एनेन्द्रिय जीव बनने हैं ।

स्पर्शन-इन्द्रिय के आठ विषय हैं— खरदरा, कोमल, भारी, हल्का, ठण्डा, गर्मा, चिकना और रुखा । ये आठ स्पर्श सचित्त-अचित्त-मिश्र के भेद में चौबीस । चौबीस शुभ और चौबीस अशुभ-प्रवृत्तानीन । अटनानीन पर राग-द्वेष होने में छियानवे । यों स्पर्शन-इन्द्रिय के छियानवे विकार माने हैं । ध्यान के बारह, नष्टु के साठ, घ्राण के चारह, स्मन के साठ और स्पर्शन के छियानवे— यों सब मिलकर दो-तीसालीन विचार हों गये । उन विचारों में ही पाप लगता है । विषय तो केवल जानने याग्य दम्नु ह, उनमें पाप नहीं लगता ।

को वे भी मीठे लगते हैं ।

सतो के शुभ दर्शन भी पापी जीवों के द्वेष का कारण बन जाते हैं । कुरूप स्त्रियाँ भी कामी पुरुषों के हृदय में प्रेमोत्पत्ति का कारण बन जाती हैं ।

प्रश्न ८— पाँच इन्द्रियो की ज्ञानशक्ति तुल्य ही है या न्यूनाधिक ?

उत्तर — चक्षुरिन्द्रिय की ज्ञानशक्ति सबसे अधिक है । वह रूप के पुद्गलों का स्पर्श किए बिना ही रूप का ज्ञान कर लेती है । श्रोत्रेन्द्रिय की ज्ञानशक्ति चक्षु से कम है, क्योंकि वह शब्द के पुद्गलों को स्पर्श करके जानती है । शेष तीन इन्द्रियो की ज्ञानशक्ति श्रोत्र से भी कम है । कारण, ये तीनों गन्ध आदि के पुद्गलों को स्पर्शमात्र से नहीं जान सकती, किन्तु स्पर्श होने के बाद आत्मा अपने प्रदेशों द्वारा उन्हें ग्रहण करती है एवं पाँछे घ्राणादि इन्द्रियो को उनका ज्ञान होता है^१ ।

प्रश्न ९— इन्द्रियाँ कितनी दूर तक के शब्दादि-विषयों को जान सकती हैं ?

उत्तर — श्रोत्रेन्द्रिय जघन्य— कम से कम आगुल के असख्यातवें भाग से और उत्कृष्ट वारह योजन में आये हुए (मेघ आदि की गर्जना के) शब्दों को सुन सकती है, लेकिन वे शब्द शब्दान्तर व वायु आदि में प्रतिहृत-द्विन्नभिन्न नहीं होने चाहिए । ऐसी भी प्रसिद्धि है कि चक्रवर्ती की राजधानी या मेना वारह योजन विस्तृत होती है । उसमें सूचना देने के लिए समय-समय पर घंटा बजाया जाता है । उसका शब्द समूची नगरी या सेना में सुनाई देता है ।

चक्षुरिन्द्रिय जघन्य आगुल के सख्यातवें भाग और उत्कृष्ट साधक नाखयोजन दूर रहे हुए रूप को देख सकती है, लेकिन बीच में किसी का

(१) नन्दी. सूत्र ३८ गाथा ८५ के आधार से

अवधान नहीं होना चाहिए। वैकल्पिकता में जो मनुष्य आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहार करता है, वह अपने धर्मों के नीचे तक देखता है। समझ है उसी की अपेक्षा में यहाँ साधक-आत्मयोजन गढ़े हैं।

प्रवचनकार द्वारा— १८८ में कहा है कि यह साधक-आत्मयोजन का कथन अभाव-अप्रमाणमान पदार्थों की अपेक्षा में समझना चाहिए। नेजमी द्रव्य तो और भी दूर में देखे जा सकते हैं। जैसे— पुष्करार्धदीप में मातृपोतस्पर्धन के निवृत्तियों—मनुष्य वर्ग-संज्ञान में साधक २१ आत्मयोजन दूर रह सूर्य की भी देख लेते हैं।

धार्मिक, मनोविज्ञान और स्पर्शनिद्रिय ये तीनों इन्द्रिया जघन्य आशुन के अन्तर्गत भाग में और उद्भूत तो साधन में आये हुए अव्यक्त अर्थात् व्यवधानरहित गन्ध, रस और स्पर्श का ज्ञान करती है।

उत्तर — श्रोत्र और चक्षु ये दो तो कामी हैं एव शेष तीनों इन्द्रियाँ भोगी हैं । मतलब यह है कि शब्द और रूप दोनों का नाम काम है तथा गन्ध-रस-स्पर्श का नाम भोग है^१ । श्रोत्र-चक्षु ये दो इन्द्रियाँ क्रमशः शब्द-रूप से सम्बन्ध करती हैं अतः कामी कहलाती हैं एव घ्राण-रसन-स्पर्शन क्रमशः गन्ध-रस-स्पर्श से सम्बन्ध करती हैं इसलिए भोगी कहलाती हैं ।

प्रश्न १२— काम-भोग का क्या अर्थ है ?

उत्तर — जिनकी केवल कामना-अभिलाषा ही होती है, किन्तु शरीर के विशिष्ट स्पर्श द्वारा कोई भी उपयोग, भोग एवं अनुभव नहीं होता उन्हें काम कहते हैं और जिनका शरीरस्पर्श द्वारा भोग किया जाता है उन्हें भोग कहते हैं । शब्द-रूप केवल अभिलाषा का संपादन करते हैं अतः काम हैं । गन्धादि द्रव्यों का शरीर उपभोग करता है अतः वे भोग हैं ।

प्रश्न १३— मन का अर्थ समझाइये ?

उत्तर — जो शब्दादि सभी विषयो का ज्ञान करता है एव क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ आदि-आदि आलोचना भी कर सकता है उसे मन कहते हैं । इन्द्रियाँ अपने-अपने प्रतिनियत विषयो को केवल वर्तमान काल में जानती हैं जबकि मन प्रत्यक्ष-परोक्ष एव रूपी-अरूपी सभी द्रव्यों को तीनों काल में ग्रहण कर लेता है । इन्द्रियो के सभी विषयो को ग्रहण करने के कारण इसको नोइन्द्रिय (इन्द्रियो जैसा) कहा है । यह भी चक्षु की तरह दूर से ही ज्ञान करता है अतः अप्राप्यकारी है ।

दो प्रकार का मन— मन भी इन्द्रियो की तरह द्रव्य-भाव के भेद से दो प्रकार का है । जो मनन-चिन्तन रूप आत्मा का विचार है वह भावमन है । उसे प्रवृत्त करने के लिये जो बाह्य पुद्गल लिये जाते हैं वे द्रव्यमन हैं । द्रव्यमन पुद्गलरूप होने से अजीव है एव भावमन आत्मा के परिणामरूप होने से जीव है ।

भावमन दो प्रकार का है— तद्विषयमन और उपयोगमन । मतिज्ञानावरणीयकर्म के क्षयोपशम ने जो विचारशक्ति मिली है वह तद्विषयमन है और उन विचारशक्ति का चिन्तन-मनन रूप जो उपयोग होता है वह उपयोगमन है । योगशास्त्रकार द्रव्यमन का ग्यान वायु की तरह समूचे शरीर में भानते है जबकि दिगम्बराचार्य इसका ग्यान हृदय कमन कहते हैं ।

प्रश्न १४— इन्द्रिय और मन का प्रियेचन तो कुछ समझ में आ गया, अब उनकी सहायता से उत्पन्न होने वाले आभिनिर्बोधिक (मति) ज्ञान के भेद समझाइये ?

उत्तर— मतिज्ञान के दो भेद हैं— श्रुतनिश्चितमतिज्ञान और अश्रुतनिश्चितमतिज्ञान ।

श्रुतनिश्चितमतिज्ञान— जिसमें द्वारा ज्ञान होता हो, उस गुरु या गुरु के नाम श्रुत है और निश्चित का अर्थ आधार या सहारा है । तत्त्व या त्रिकता कि पूर्वगृहीत पाद या सवेन के सहारे में अथवा, इंद्रा आदि रूप जो बुद्धि ने सवन्धित ज्ञान उत्पन्न होता है उसे श्रुतनिश्चितमतिज्ञान कहते हैं । जैसे— किसी ने पूर्वकाल में किसी व्यक्ति द्वारा या किसी ग्रन्थ द्वारा पड़े का स्वरूप समझ रखा है । कालान्तर में पछा सामन आते ही वह पड़े का ज्ञान कर लेता है । यद्यपि ज्ञान करने समय वह किसी भी प्रकार के श्रुत का सहारा नहीं लेता, फिर भी करने विलक्षण होने ने उस ज्ञान श्रुतनिश्चितमतिज्ञान कहता है ।

अश्रुतनिश्चितमतिज्ञान— जो बुद्धिमत्तयाज्ञान किसी भी प्रकार के श्रुत का सहारा किए बिना ही उत्पन्न हो जाता है वह अश्रुतनिश्चित-मतिज्ञान कहलाता है । अश्रुतनिश्चितमतिज्ञान में चार प्रकार की बुद्धि-वर्णन हैं । ये ये हैं— १. औत्पत्तिकी, २. ऐतिह्यिकी, ३. पारमर्शिकी, ४. पारिणामिकी ।

१. औत्पातिकी-बुद्धि

बिना देखे, बिना सुने और बिना जाने विषयो को उसी क्षण विशुद्ध एवं यथावस्थित रूप से जो ग्रहण करती है वह औत्पातिकी बुद्धि है। यह बुद्धि शास्त्राभ्यास से खास सम्बन्ध नहीं रखती। तात्कालिक दिमाग से ही इसका उत्पात होता है।

दृष्टान्त यथा

रोहक— उज्जयिनी नगरी के पास एक नटो का गाँव था। वहाँ भरत नाम का नट रहता था। उसके पुत्र का नाम रोहक था वह अद्भुत औत्पातिकीबुद्धि का धनी था। बचपन में ही उसकी माता मर गई। बाप ने दुवारा शादी की। नई माता रोहक को दुःख देने लगी। रोहक ने उससे बहुत कुछ कहा, लेकिन वह नहीं मानी। रोहक एक दिन चादनी रात में बाप के साथ सो रहा था। अपनी नई माँ को शिक्षा देने के लिए वह अचानक चिल्ला कर बोला— पिताजी !— पिताजी ! देखिए, अपने घर से एक आदमी निकल कर जा रहा है। पिता उठकर देखने लगा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। रोहक ने कहा— वह तो उधर गली में भाग गया। भरत नट के मन में अपनी स्त्री के प्रति सन्देह हो गया कि यह व्यभिचारिणी है अन्यथा रात के समय घर से आदमी क्यों निकलता ! बस, उसने रुष्ट होकर स्त्री से बोलना भी बन्द कर दिया। वह आकर रोहक से पैरो पड़ कर माफी मागने लगी। रोहक ने कहा— अच्छा ! कर दूँगा पिताजी को आज ही प्रसन्न।

उस दिन की तरह रात को पुनः चिल्लाकर कहने लगा— पिताजी ! वह जा रहा अपने घर से निकल कर उस दिन वाला आदमी देखिये ! पिता ने चौक कर पूछा— कहा है बेटा ! वह आदमी ? रोहक स्वयं उठ कर दौड़ने लगा और अपनी छाया की तरफ अंगुली करके कहने लगा— यह दौड़ रहा काला-काला मेरे आगे-आगे। पिता ने कहा— यह तो तेरी छाया है,

या उस दिन भी नहीं था / रोज़क ने कहा— यिवाजी । या तो नहीं । कम
नहीं था मगर मिट गया और अपनी स्त्री के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगा ।

रोज़क मुद्र बड़ा हुआ । उसी दुष्टि की मतिमा थीनी । परीजा के
दिने रक्षा के साथ न राजा न एक मेला भेजा और कहवयाया कि इसे
11 जाने-पिताय राजा एवं पदरू दिनों के बाद दायिन ने आना, तैतिन
राजा था । पदना-पदना नहीं चाहिये । कामयाबी मिलित हुए । रोज़क
न अपनी दुष्टिज ने साथकर था- इसके साथ एक वृद्ध (भेनिया) राज
दा जो कि इस वृद्ध यिवाजी-पिताया । जागो न ऐसा ही किया । मेला
न राजा न बड़ा, पूर्वजन्तु रहा ।

यिवाजी न एक मुर्गा भेज कर कहा- इसे बटना यिवाजी ।
ने मिले होते साथ इसरा मुगा तैनी राजा चाहिये । जाग पदराये । रोज़क
न उसके मामले एक बड़ा "पूषण" वास्तव रूप दिया । मुर्गा अपने प्रतिविम्ब
11 साथ पदना" कर बटना भीत गया । ये मय औपचारिकी दुष्टि के
दश"रूप है ।

है। उसका एक सिरा अपराधी की बाह से जोड़ दिया जाता है। भूठ बोलते ही खून के दबाव में परिवर्तन हो जाता है एवं निर्णायक को पता लग जाता है कि अब यह भूठ बोल रहा है।

गजब की गोलियाँ—अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने ऐसी गोलियाँ बनाई हैं, जो तीन-चार घूँस लेने पर भोजन की आवश्यकता नहीं रहती।

प्लास्टिक की थैली में बच्चा—उपयुक्त सभी बातों में भी औत्पत्तिकी वृद्धि का अद्भुत उदाहरण काँच की पेटी में रखी हुई—प्लास्टिक की थैली में बच्चे को पैदा करना है, जो वेनेडा के एक फ्रांसीसी डाक्टर प्रोफेसर गेगनान ने १६ फरवरी मन् १९४५ को शाम के ६ बजे अपनी प्रयोगशाला में किया। उन्हीं की अनुमति से १५ अगस्त १९५३ मिलाप नाम के दैनिक उर्दू समाचारपत्र ने बच्चा पैदा होने की आश्चर्यजनक घटना जब प्रकाशित की, उस समय वह बच्चा ७ साल का था। धर्मगुरुओं (पादरियों) की मनाही होने के कारण जो बात अब तक गुप्त रखी गई थी, वह मिलाप के अनुसार इस प्रकार है—

दिमाग लडाते-लडाते प्रोफेसर गेगनान के यह बात समझ में आ गई कि रज-वीर्य के जीवित कीटाणुओं को एकत्रित करके यदि एक प्लास्टिक की थैली में रखा जाय और उपयुक्त खुराक दी जाय तो उनसे स्त्री के उदर की तरह बच्चा पैदा हो सकता है। लेकिन स्त्री के खून में बच्चा बनने योग्य कीटाणु मास में एक ही बार उत्पन्न होते हैं और अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण उनका पता लगाना एवं उन्हें जीवित निकालना बहुत कठिन कार्य था।

डाक्टर गेगनान ने अपनी दिमागी ताकत से एक बिजली का यंत्र बनाकर उसे अपनी स्त्री की कमर पर बांध दिया। खून में कीटाणु पैदा होते ही बिजली का रग बदल गया। डाक्टर ने फौरन एक दूसरे यन्त्र द्वारा

थैली पारदर्शी होने के कारण बच्चे की नशों आदि सब चीजें अच्छी तरह दीख रही थी। डाक्टर ने विजली के यन्त्र के साथ एक तराजू भी लगा रखा था, जिससे समय-समय पर बच्चे का अपने आप वजन होता रहता था। एक यन्त्र ऐसा भी लगा रखा था जो बच्चे का वजन जरूरत से अधिक या कम हो जाने पर खून की सप्लाई में कमी-बेसी करता रहता था ताकि बच्चा नियमित रूप से रह सके।

चौथे महीने के बाद बच्चा कुछ हल-चल करने लगता है एवं कभी-कभी उसका गला नाडी में उलझ जाने से वह मरने की स्थिति में पहुँच जाता है अतः उसकी हालत ध्यान में रखने के लिए डाक्टर ने तीन अलार्म लगा रखे थे, जो समय-समय पर स्वयं सूचना देते रहते थे। तथा इधर एक ऐसे यन्त्र से सम्बन्धित फिल्म लगा रखी थी जिस पर घटे-घटे के बाद अपने आप बच्चे की तस्वीर उतरती जाती थी। यह क्रम भी सदा चालू रहा। प्रतिघटे एक तस्वीर के हिसाब से नव मास में ६४८० तस्वीरें हुईं। फिर वह फिल्म सिनेमा में लोगो को दिखाई गई एन्ड दर्शको ने अत्यन्त आश्चर्य का अनुभव किया।

नवमास से एक सप्ताह पहले डाक्टर ने अपनी स्त्री के Estrogen B का एक इन्जेक्शन दे दिया जिससे उसके स्तनो में दूध आ गया। इधर थैली फूलकर तरबूज के बराबर हो गई, तब डाक्टर गेगनान ने अपनी स्त्री की सहायता में उसे चीर कर बच्चे को बाहर निकाला और उसका नाला काटा। फिर साफ करके उसे अपनी स्त्री की गोद में रख दिया। उसने फौरन बच्चे को अपने स्तनो का दूध पिला दिया, अस्तु। विशेष स्पष्टता के लिए देखिए आगे का चित्र—

२. वैनयिकीबुद्धि

गुरुजनो के विनय एवं सेवा-शुश्रूषा करने से जो बुद्धि उत्पन्न होती है वह वैनयिकी कहलाती है। यह बुद्धि कठिन से कठिन उलझन को सुलझा देती है। धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग को बताने वाले सूत्र एवं अर्थ का सार ग्रहण करती है तथा इहलोक-परलोक में सफल होती है।

दृष्टान्त यथा— एक गुरु के पास दो शिष्य ज्योतिष पढ़ते थे। पहला गुरु की हर एक शिक्षा विनय से लेता था और दूसरा उद्दण्डता से। एक दिन दोनों कार्यवश कही जा रहे थे। मार्ग में बड़े-बड़े पदचिन्ह

(१) नन्दी सू० २६ गाथा ७४ तथा उसकी टीका के आधार से

देखकर अविनीत ने कहा— हाथी गया है । कुछ समय सोचकर विनीत बोला— हाथी नहीं हस्तिनी है । वह एक आँख से कानी है, ऊपर चढ़ी हुई राजा की रानी है, वह सगर्भा है और उसके अभी पुत्र का जन्म होने वाला है ।

अविनीत सुनकर चिढ़ गया और बोला— क्यों करता है व्यर्थ बकवास, रहने दे इस सर्वज्ञता के ढोंग को । विनीत शान्ति से सुनता रहा और ज्योंही वे शहर के पास पहुँचे उन्हें बघाई का गुड मिला । पूछने पर पता लगा कि महारानी साहेबा अभी-अभी बाहर से आई थी एवं उनके पुत्र का जन्म हुआ है ।

आगे चलकर दोनों भाई तालाब की पाल पर बैठे । पानी भरकर एक बुढ़िया आई । इन्हे विद्वान जानकर पूछा कि मेरा पुत्र प्रदेश से धन कमा कर कब आयेगा ? प्रश्न करने के साथ ही बुढ़िया का घड़ा सिर से गिर गया । यह देखकर अविनीत ने कहा— तेरा बेटा मर गया । बुढ़िया क्रुद्ध होकर कुछ कह ही रही थी, इतने में विनीत बोला—माई जा । जा । तेरा पुत्र मानन्द घर आया बैठा है एवं खूब धन-माल कमा कर लाया है । बुढ़िया खुश-गुश घर आई, पुत्र मिला । पंडित को घर बुलाकर खाना खिलाया और दक्षिणा दी ।

कार्य करके दोनों गुरु के निकट आए । विनीत ने गुरुचरणों में नमस्कार किया एवं अविनीत ने आते ही गुरु पर आक्षेप करते हुए कहा— तुम पक्षपात करते हो, असली ज्ञान इसे देते हो, मुझे नहीं देते । देवो ! मेरी सारी बातें झूठी निकली और इसकी सच्ची निकली । सारा हाल सुनाने पर गुरु ने अविनीत से पूछा— बोल तूने हाथी का पैर कैसे कहा ? उसने कहा— बड़ा पैर हाथी का ही होता है । फिर विनीत ने पूछा, वह बोला— गुरुदेव ! लघुशका पैर के साथ देवकर मैंने हस्तिनी जानी, मटक के दोनों तरफ वृक्ष होने पर भी मात्र एक ही

ओर मे खाए हुए थे अतः एक आँख से कानों जानी, एक वृक्ष पर बहुमूल्य रंगीन वस्त्र का टुकड़ा (जो कांटो मे फस कर फटा हुआ था) देखकर राजा की रानी जानी, लघुशका करके उठते समय वह चाहिने हाथ पर अधिक जोर लगाकर उठी थी अतः उसे गर्भवती और पुत्रवती जाना तथा हाथ की रेखाओं की विस्तीर्णता से शीघ्र ही पुत्र होगा ऐसे जाना ।

फिर बुढ़िया वाली बात के विषय मे अविनीत ने कहा कि प्रश्न करते ही उसका घड़ा फूट गया अतः मैंने पुत्र का मरना कह दिया । विनीत ने कहा— गुरुदेव । मैंने लगन लेकर, ग्रहों का विचार किया । वे बहुत अच्छे थे । घड़े की मिट्टी मिट्टी मे मिल गई और पानी तालाब के पानी से मिल गया । इसलिए मैंने पुत्र का मिलना कहा ।

गुरु बोले—अरे अविनीत । बोल ये बातें मैंने कब पढाई थी, किन्तु यह विनीत है और तू अविनीत है अतः इसकी बुद्धि सन्मार्ग मे एवं तेरी बुद्धि उन्मार्ग मे दौडती है, अस्तु । यह वैयकीबुद्धि का उदाहरण हुआ ।

३. कार्मिकीबुद्धि

निरन्तर किसी एक काम को करते रहने से जो बुद्धि उत्पन्न होती है वह कार्मिकीबुद्धि है जैसे—

सुनार— सोने के आभूषणों को हाथ मे लेते ही जान लेता है कि इसमे कितना सोना है और कितनी ख़ाद है ।

तन्तुनाय— कपड़ा बुनने वाला सूत को हाथ मे लेते ही कह देता है कि इस सूत ने इतने गज कपड़ा बनेगा ।

घर्दकि— सुधार बिना मापे ही रथ मे लगने वाली लकड़ी का प्रमाण जान लेता है ।

हलवाई— बिना तोले घी-चीनी-आटे से ही बटिया मिठाई बना देता है, ऐसे ही रसोईदार रसोई भी ।

कुम्हार— बिना वजन किए ही मिट्टी के पिण्ड को लेकर दबा-दब घड़ा बनाता जाता है, फिर भी प्रायः घड़े बराबर ही बनते हैं ।

मणिकार— अपने अभ्यास से मोती को आकाश में उछाल कर नीचे युक्ति से रखे हुए सूत्र के बाल में उसे इस प्रकार धरता है कि वह मोती बाल में पिरो लिया जाता है ।

तुन्नाग— अपने कला-कौशल से वस्त्र को इस प्रकार रफू करता है कि हर एक को उसका पता तक नहीं लग सकता ।

चित्रकार— चित्र की भूमि को बिना मापे ही चित्र के प्रमाण को जान लेता है और कूची में उतना ही रंग लेता है जितने का उसे प्रयोजन होता है ।

उपर्युक्त उदाहरण कार्मिकीबुद्धि को समझाने के लिये दिये गये हैं^१ । तत्त्व यह है कि ध्यानपूर्वक काम करने से बुद्धि प्रायः बढ़ ही जाती है ।

४. पारिणामिकीबुद्धि

लम्बे अरसे तक पूर्वापर पदार्थों को देखने आदि से परिणत होने वाली बुद्धि पारिणामिकी कहलाती है । पारिणामिकी अर्थात् वयोवृद्ध व्यक्ति को बहुत काल तक ससार के अनुभव से उत्पन्न होने वाली बुद्धि ।

दृष्टान्त यथा— कुछ तरुण सेवकों ने राजा से प्रार्थना की । राजन् ! पके हुए केश वाले और जीर्ण शरीर वाले वृद्धों को न रख कर यदि आप नवयुवकों को सेवा में रखें तो सम्भव है राज्य शीघ्रातिशीघ्र उन्नत हो सके । अच्छा सोचेंगे ! ऐसे कह कर राजा ने कुछ दिनों बाद सभा में ऐसा प्रश्न किया— युवकों एवं वृद्धों । कहिए— यदि कोई मेरे शिर में लात

मारे तो उसे क्या दण्ड देना चाहिए ? युवको ने तत्काल जवाब दिया कि उसको उसी क्षण मार देना चाहिए ।

राजा ने वृद्धो की ओर देखा । उन्होंने कहा— कुछ सोच-विचार कर फट्टेगे । एकान्त स्थान में बैठ कर अनुभवी वृद्धो ने विचारा कि महारानी के सिवा राजा के शिर में लात मार ही कौन सकता है ? यह प्रश्न राजा ने हमारा बुद्धिबल देखने के लिये किया है, अस्तु । ऐसे विचार-विमर्श करके उन्होंने राजसभा में आकर कहा— महाराज ! हमारी समझ में तो यही आता है कि आपके शिर में लात मारने वाले का आपको खूब सम्मान करना चाहिए । राजा प्रसन्न हुआ एव वृद्धो की पारिणा-मिकी बुद्धि की प्रशंसा करके उन्हें ऊँचे पदों पर नियुक्त किया ।

इन चारों बुद्धियों का यदि धर्म में उपयोग किया जाय तो आत्म-कल्याण होता है और पाप के कार्यों में उपयोग किया जाय तो आत्मा का पतन भी हो सकता है ।

प्रश्न १५—चारों बुद्धियों के अर्थ एवं उदाहरण तो हो गये । अब धृतनिश्चितमतिज्ञान समझाह्ये ?

उत्तर — धृतनिश्चित अर्थात् शब्द व संकेत की सहायता में उत्पन्न होने वाला मतिज्ञान चार प्रकार का होता है— अवग्रह १ ईहा २ अवाय ३ धारणा ४ । ये चारों पाँच इन्द्रियाँ और एक मन— इन छहों के साथ पृथक्-पृथक् सम्बन्ध करने से छ. छः प्रकार के हो जाते हैं ।

जैसे— श्रोतेन्द्रिय— अवग्रह १ चक्षुरिन्द्रिय— अवग्रह २ घ्राणेन्द्रिय— अवग्रह ३ रसनेन्द्रिय— अवग्रह ४ स्पर्शनेन्द्रिय— अवग्रह ५ मनः अवग्रह ६ । अवग्रहों की तरह ६ प्रकार की ईहा, छ. प्रकार का अवाय और छ. प्रकार की धारणा । यो नव भिन्न कर धृतनिश्चितमतिज्ञान के चौबीस भेद

(१) नन्दी सू० २६ नाया २९ की टीका के आधार से

हुए और चार भेद व्यञ्जनावग्रह के मिलाने से अट्ठाईस भेद हो गए ।

प्रश्न १६—व्यञ्जनावग्रह के चार भेद कौन से हैं ?

उत्तर—अवग्रह दो प्रकार का होता है^१ अर्थावग्रह और व्यञ्जनावग्रह ।

उपकरण-इन्द्रिय के साथ शब्द आदि के पुद्गलो का जो सयोग होता है उसे व्यञ्जन कहते हैं । सयोग होकर जो सर्वप्रथम अव्यक्त-ज्ञान होता है उसे व्यञ्जनावग्रह कहते हैं । इसको असंख्य समय लगते हैं । जैसे^२—कोरे सिकोरे में पानी की बूद डालते ही सूख जाती है । फिर डालते-डालते जब वह सिकोरा गीला हो जाता है यावत् पानी में भर जाता है तब पानी उससे बाहर निकलने लगता है । इसी तरह सुप्त-पुरुष के कानों में शब्द के अन्तःपुद्गल गिराते-गिराते जब व्यञ्जन अर्थात् कर्णोन्द्रिय के साथ शब्द के पुद्गलो का सम्बन्ध पूर्ण हो जाता है यानी कान शब्द-पुद्गलो से भर जाते हैं तब वह हुँ कहता है । हुँ कहने से पहले वह ज्ञान इतना अपुष्ट होता है कि स्वयं श्रोता भी उसे नहीं समझ पाता ।

ज्ञान की पुष्टि होते-होते जब यह शब्द है ऐसा प्रतिभास होने लगता है तब उस व्यञ्जनावग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं । अर्थ नाम वस्तु का है और अवग्रह नाम ग्रहण करने का है । अर्थावग्रह यानी वस्तु को सामान्यरूप से ग्रहण करना ।

अर्थावग्रह पांच इन्द्रियाँ और एक मन इन छहों का होता है, किन्तु व्यञ्जनावग्रह चक्षु और मन का नहीं होता (क्योंकि ये दोनों दूर से ही पदार्थ का ज्ञान कर लेते हैं) शेष चार इन्द्रियों का ही होता है अतः व्यञ्जनावग्रह के चार भेद होते हैं^३ एवं अर्थावग्रह-ईहा-

(१) नन्दी सू० २७

(२) नन्दी सू० ३५ के आधार पर

(३) नन्दी सूत्र २८

अवाय-धारणा के छ-छ भेद होते हैं ।

प्रश्न १७—अवग्रह-इंहा आदि का विवेचन कीजिये ?

उत्तर — पाच इन्द्रियाँ और मन के सहारे से होने वाले अव-ग्रहादि का उदाहरणयुक्त-विवेचन इस प्रकार है ।

नाम-जाति आदि की विशेष कल्पना से रहित वस्तु का सामान्य-ज्ञान अवग्रह है ।

अवग्रह के द्वारा ग्रहण किए हुए सामान्यविषय को विशेषरूप से निश्चित करने के लिए जो विचारणा-सम्भावना होती है उसका नाम इंहा है ।

इंहा से जाने हुए विशेषविषय का कुछ अधिक एकाग्रता से जो निश्चय होता है उसे अवाय तथा अपोह कहते हैं । अवाय अर्थात् निश्चय ।

अवायरूप-निश्चय कुछ समय तक कायम रहता है । फिर विषयान्तर में मन चला जाने से वह लुप्त हो जाता है, किन्तु ऐसा संस्कार डाल जाता है जिससे आगे कोई योग्य निमित्त मिलते ही उस निश्चित-विषय का स्मरण हो आता है । इस निश्चय की सतत धारा, तज्जन्य-संस्कार और संस्कारजन्यस्मरण—यह सब मतिव्यापार धारणा है । विशेष स्पष्टता के लिए अवग्रह आदि सभी के उदाहरण नीचे पढ़िये .—

१. श्रोत्रेन्द्रिय से सम्यन्धित अवग्रहादि— कानों में कोई शब्द पड़ा और उससे अव्यक्त-ज्ञान हुआ यह व्यञ्जनावग्रह । फिर कोई शब्द है ऐसा सामान्यज्ञान हुआ यह अर्थावग्रह । शब्द शङ्ख का है या वीणा का, यह संशय । वीणा का होना चाहिए क्योंकि शङ्ख का शब्द इतना मीठा नहीं होता ऐसा विचार करना इंहा । फिर कुछ चिन्तन के बाद शब्द वीणा का ही है ऐसा निश्चय होना अवाय तथा ऐसा मीठा शब्द वीणा का ही होता है यो सदा के लिये ध्यान में रखना धारणा ।

२ चक्षुरिन्द्रिय से सम्बन्धित अवग्रहादि :-

खेत की तरफ दृष्टि पड़ी एव कोई खड़ा है ऐसा सामान्य-ज्ञान हुआ यह अर्थावग्रह । (इसका व्यञ्जनावग्रह नहीं होता क्योंकि रूप के पुद्गल चक्षु के अन्दर प्रविष्ट नहीं होते) चञ्चुपुरुष है^१ या आदमी, यह सशय । चञ्चुपुरुष होना चाहिए, आदमी होता तो इसके शिर पर काक आदि पक्षी कैसे बैठे होते, ऐसे विचारना ईहा । चञ्चुपुरुष ही है, यह अवाय एव उक्त निश्चय को भविष्य में याद रखना धारणा है ।

३. घ्राणेन्द्रिय से सम्बन्धित अवग्रहादि :-

नाक में गन्ध के पुद्गल पड़े और उनसे अव्यक्तज्ञान हुआ, यह व्यञ्जनावग्रह । फिर कुछ गन्ध आ रही है ऐसा सामान्यज्ञान हुआ यह अर्थावग्रह । सुगन्धि है या दुर्गन्धि, यह सशय । सुगन्धि होनी चाहिए क्योंकि इसे सूँघकर मन में प्रसन्नता होती है, यह ईहा । सुगन्धि ही है, यह अवाय तथा इस सुगन्धि का स्मृति में रहना धारणा ।

४ रसनेन्द्रिय से सम्बन्धित अवग्रहादि :-

रस के पुद्गल जीभ पर लगने से अव्यक्तज्ञान होना व्यञ्जनावग्रह, कोई रस है ऐसे सोचना अर्थावग्रह । रस नीबू का है या आम का, यह सशय । खट-मीठा होने से आम का होना चाहिए, यह ईहा । आम का ही है, यह अवाय । इसे भविष्य में याद रखना धारणा ।

५ स्पर्शनेन्द्रिय से सम्बन्धित अवग्रहादि :-

अन्धकार में चलते समय किसी वस्तु का स्पर्श होने से अव्यक्तज्ञान होना व्यञ्जनावग्रह, कुछ लगा ऐसा सामान्यज्ञान अर्थावग्रह ।

(१) क्षेत्र की रक्षा के लिये पुरुष का वेष पहनाया हुआ लफड़ा चञ्चुपुरुष कहलाता है ।

रस्ती है या साप, यह संशय । रस्ती होनी चाहिए, साप होता तो फुफकार अवश्य करता, ऐसा चिन्तन 'इंहा' । रस्ती ही है, यह अवाय । लम्बे समय तक इसे धार कर रखना धारणा ।

६. मन से सम्बन्धित अवग्रहादि :—

किसी व्यक्ति ने अव्यक्त स्वप्न देखा और सोचा, मुझे कोई स्वप्न आया यह अर्थावग्रह । (मन का व्यञ्जनावग्रह नहीं होता) स्वप्न शुभ है या अशुभ, यह संशय । स्वप्नशास्त्र के अनुसार शुभ होना चाहिए, यो विचार करना इंहा । शुभ ही है ऐसा निश्चय अवाय और भविष्य में इसका कायम रहना धारणा ।

व्यञ्जनावग्रह का कालमान असंख्य-समय है । अर्थावग्रह का एक समय है । इंहा-अवाय का अन्तर्मुहूर्त है और धारणा सख्यात-असख्यातकाल तक भी रह सकती है ।

किमी अपेक्षा-विशेष से अर्थावग्रहादि दो प्रकार के भी माने गए हैं—नैश्चयिक और व्यावहारिक । हम अभी ऊपर जो वर्णन करके आये हैं वह व्यावहारिक-अर्थावग्रह आदि का है ।

प्रश्न १८—नैश्चयिक अर्थावग्रह आदि कब होते हैं ?

उत्तर—व्यञ्जनावग्रह होने के बाद नैश्चयिक अर्थावग्रहादि होते हैं । वे केवल सामान्य को ग्रहण करते हैं । जैसे—कान में शब्द पड़ते ही घट्ठु है यह ज्ञान होना नैश्चयिक-अवग्रह । शब्द है या रूप-रस-गंध-स्पर्श यह ज्ञान होना संशय । कान का विषय है अतः शब्द होना चाहिए, यह इंहा । शब्द ही है यह अवाय और जो कान का विषय होता है वह शब्द ही होता है, यह तदा वे लिये मनमें धार लेना धारणा । यो नैश्चयिक कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद फिर व्यावहारिक-अर्थावग्रहादि शुरू होते हैं । जैसे—शब्द है, चींटा का होना चाहिए, चींटा का ही है आदि-आदि धीछे

वतला दिये गये हैं। नैश्चयिककार्यक्रम सामान्यरूप है इसलिए हम लोग उस पर खास ध्यान नहीं देते, किन्तु होता अवश्य है। हमें इन बातों को नहीं भूलना चाहिए कि जो नैश्चयिक धारणा है वही व्यावहारिक-अर्थावग्रह है। अवग्रह और ईहा के अन्तरकाल में सगय होता ही है, लेकिन भ्रमरूप होने से उसे ज्ञान का भेद नहीं माना जाता, अस्तु ! श्रुतनिश्चित-मतिज्ञान के अट्टाईस भेदों का विवेचन तो हो गया। किन्तु विशेष स्पष्टता के लिये नीचे का कोष्ठक भी देख लीजिये—

	व्यञ्जनावग्रह	अर्थावग्रह	ईहा	अवाय	वारणा	
(१) स्पर्शन	"	"	"	"	"	५
(२) रसन	"	"	"	"	"	५
(३) घ्राण	"	"	"	"	"	५
(४) चक्षु	×	"	"	"	"	४
(५) श्रोत	व्यञ्जनावग्रह	"	"	"	"	५
(६) मन	×	"	"	"	"	४

(१) कई व्यञ्जनावग्रह के अलग भेद न करके श्रुतनिश्चितमतिज्ञान के २४ भेद मानते हैं एवं अश्रुतनिश्चितमतिज्ञान के चार भेद यानी चार बुद्धियों को मिलाकर मतिज्ञान के २८ भेद करते हैं (विशेषावश्यकभाष्य-वृत्ति)
प्रश्न १६— मतिज्ञान के ३३६ भेद भी सुनने में आते हैं वे कौन-कौन से हैं ?

उत्तर— पाच इन्द्रिया और एक मन— इन छहों साधनों से

होने वाले मतिज्ञान के अवग्रह, ईहा आदि जो अट्टाईम भेद कहे हैं वे क्षयोपगम और द्विष्य की द्विविधता से बारह-बारह प्रकार के होते हैं। अतः अट्टाईम को बारह से गुनने पर तीनसो छत्तीस की मग्या बन जाती है। देखिए फोष्टक—

(१) बहुग्राही	४ व्यञ्जनावग्रह	६ अर्थादिग्रह	६ ईहा	६ अवाय	६ बारणा	२८
(२) अल्पग्राही	"	"	"	"	"	"
(३) बहुद्विविधग्राही	"	"	"	"	"	"
(४) एकद्विविधग्राही	"	"	"	"	"	"
(५) क्षिप्रग्राही	"	"	"	"	"	"
(६) अक्षिप्रग्राही	"	"	"	"	"	"
(७) निश्चितग्राही	"	"	"	"	"	"
(८) अनिश्चित- ग्राही	"	"	"	"	"	"
(९) सेंदिग्धग्राही	"	"	"	"	"	"
(१०) असादिग्ध- ग्राही	"	"	"	"	"	"
(११) ध्रुवग्राही	"	"	"	"	"	"
(१२) अध्रुवग्राही	"	"	"	"	"	"

(१) स्या० ६ सू० २१०

विवेचन नीचे पढ़िये —

(१) बहुग्राही } बहु का मतलब अनेक और अल्प का मतलब
(२) अल्पग्राही }

एक है । जैसे— दो या दो से अधिक पुस्तक, पात्र या वस्त्रों को जानने वाले अवग्रह, ईहा आदि चारो क्रमभावी-मतिज्ञान बहुग्राहीअवग्रह, बहुग्राहिणीईहा, बहुग्राहीअवाय और बहुग्राहिणीधारणा कहलाते हैं तथा एक पुस्तक, पात्र या वस्त्र को जानने वाले अल्पग्राहीअवग्रह, अल्पग्राहिणीईहा, अल्पग्राहीअवाय और अल्पग्राहिणीधारणा कहलाते हैं ।

(३) बहुविधग्राही } बहुविध का मतलब अनेक प्रकार से है
(४) एकविधग्राही }

और एकविध का मतलब एक प्रकार से है । जैसे— आकार-प्रकार, रूप-रंग या मोटाई आदि में विविधता रखने वाले वस्त्र-पात्र या पुस्तकों को जानने वाले पूर्वोक्त चारो ज्ञान क्रमशः बहुविधग्राहीअवग्रह; बहुविधग्राहिणीईहा, बहुविधग्राहीअवाय तथा बहुविधग्राहिणीधारणा माने जाते हैं और आकार-प्रकार, रूप-रंग तथा मोटाई आदि में एक ही प्रकार के वस्त्र, पात्र या पुस्तकों को जानने वाले वे ज्ञान एकविधग्राहीअवग्रह आदि कहे जाते हैं । बहु तथा अल्प का मतलब व्यक्ति की सख्या से है और बहुविध एवं अल्पविध का मतलब प्रकार, किस्म या जाति की सख्या से है ।

(५) क्षिप्रग्राही } क्षीघ्र जानने वाले चारो मतिज्ञान क्षिप्रग्राही-
(६) अक्षिप्रग्राही }

अवग्रह आदि और विलम्ब से जानने वाले अक्षिप्रग्राहीअवग्रह आदि कहलाते हैं । यह स्पष्ट है कि इन्द्रिय, विषय आदि बाह्यसामग्री बराबर होने पर भी मात्र ज्ञानवरणीयकर्म के क्षयोपशम की पटुता और

मन्दता के कारण एक मनुष्य उस विषय का ज्ञान जल्दी कर लेता है और दूसरा देरी में कर पाता है ।

(७) निश्चितग्राही } निश्चित का मतलब लिङ्ग-प्रमित अर्थात्
(८) अनिश्चितग्राही } हेतु द्वारा सिद्ध वस्तु से है और अनिश्चित का मतलब लिङ्गअप्रमित-हेतु द्वारा असिद्ध वस्तु में है । जैसे—पूर्वकाल में अनुभूत शीत, कोमल और स्निग्ध-स्पर्शरूप जुड़ के फूलों को जानने वाले उक्त चारों ज्ञान क्रम से निश्चित-ग्राही (सलिङ्गग्राही) अवग्रह आदि, और उक्त लिङ्ग के बिना ही उन फूलों को जानने वाले अनिश्चितग्राहीअवग्रह आदि कहलाते हैं ।

(९) सदिग्धग्राही } सदिग्ध का मतलब अनिश्चित सदेह सहित
(१०) असदिग्धग्राही } में है और असदिग्ध का मतलब निश्चित-सदेह रहित से है । जैसे— यह गुलाब का फूल है या सेवती का ? (दोनों मिलते-जुलते ही होते हैं) इस प्रकार विशेष की अनुपलब्धि के समय होने वाले सदेहयुक्त चारों ज्ञान सदिग्धग्राहीअवग्रह आदि कहलाते हैं तथा गुलाब का ही फूल है सेवती का नहीं, इस प्रकार निश्चित रूप में जानने वाले उक्त चारों ज्ञान अस-दिग्धग्राहीअवग्रह आदि कहे जाते हैं ।

(११) ध्रुवग्राही } ध्रुव का मतलब अवश्यभावी से है और
(१२) अध्रुवग्राही } अध्रुव का मतलब कदाचिद्भावी से है । यह देखा गया है कि इन्द्रिय और विषय का सम्बन्ध तथा मनोयोगरूप सामग्री समान होने पर भी एक मनुष्य उस विषय को अवश्य जान लेता है और दूसरा उसे कभी जान पाता है एवं कभी नहीं भी जान पाता । सामग्री होने पर विषय को अवश्य जानने वाले उक्त चारों ज्ञान ध्रुवग्राहीअवग्रह आदि कहलाते हैं तथा सामग्री होने पर भी क्षयोपशम की मन्दता के कारण विषय को कभी

ग्रहण करने वाले और कभी नहीं ग्रहण करने वाले उक्त चारो ज्ञान अन्तुवग्राही अवग्रह आदि कहलाते हैं ।

उक्त बारह भेदो मे से बहु, अल्प, बहुविध व अल्पविध ये चार भेद तो विषय की विविधता पर अवलम्बित हैं और शेष आठ भेद ज्ञानवरणीयकर्म के क्षयोपशम की पटुता एव मन्दता की विविधता पर अवलम्बित हैं । मतिज्ञान के जो अट्ठाईस तथा तीन-सौ छत्तीस भेद यहां दिखलाए हैं ये स्थूल दृष्टि से है, वास्तविक रूप मे देखा जाय तो प्रकाश आदि की स्फुटता-अस्फुटता, विषयो की विविधता और क्षयोपशम की विचित्रता के आधार पर तर-तमभाव वाले असंख्य भेद हो सकते है ।

प्रश्न २०—पूर्वोक्त अवग्रह आदि क्रम से ही होते हैं या आगे-पीछे भी हो सकते हैं ?

उत्तर — आगे-पीछे नहीं हो सकते, क्रम से ही होते हैं अर्थात् अवग्रह के बिना ईहा नहीं होती, ईहा के बिना अवाय नहीं होता और अवाय के बिना धारणा नहीं होती । धारणा से पहले तीन अवश्य होंगे, अवाय से पहले दो अवश्य होंगे और ईहा से पहले एक अवग्रह अवश्य होगा । उक्त क्रम अपूर्ण तो हो सकता है । जैसे—किसी ने दूर से एक चीज देखी, अब यदि वह यह क्या है आदि-आदि जानने का प्रयत्न न करे तो उसके ईहा आदि नहीं होते, मात्र अवग्रह होकर रह जाता है । इसी तरह कोई यह मनुष्य होना चाहिए इतना-सा सोचकर रह जाय तो उसके अवग्रह-ईहा होकर रह जाते हैं पर अवाय आदि नहीं होते तथा यह मनुष्य ही है ऐसे निश्चय करके यदि कोई प्रयत्न करना छोड़ दे तो उसके अवग्रह-ईहा-अवाय होकर रह जाते हैं, किन्तु धारणा नहीं होती । व्यक्ति चाहे कुछ भी चिन्तन करे, क्रम से अवग्रहादि अवश्य होते है । यद्यपि जैसे अपरिचित वस्तु का चिन्तन करते समय अवग्रह आदि होने का अलग-अलग पता लगना है वैसे परिचित वस्तु का विचार

करते समय पता नहीं लगता, लेकिन वे क्रमानुसार होते जरूर हैं ।

प्रश्न २१—श्रवणग्राह्य मात्र पर्याय को जानते हैं या सम्पूर्णद्रव्य को भी ?

उत्तर — इन्द्रिय एव मन के निमित्त में होने के कारण अवग्रहादि मुख्यतया पर्याय को ही जानते हैं । द्रव्य को भी वे पर्याय के आधारे में ही ग्रहण करने हैं, किन्तु सम्पूर्णद्रव्य को नहीं जान सकते । जैसे—आम एक द्रव्य है एव उसकी स्पर्श-रस-गन्ध-रूप आदि पर्यायों है । उसे इन्द्रिया एव मन अलग-अलग पर्यायों के रूप से जानते हैं । त्वचा मात्र आम के स्पर्श का ज्ञान करती है, जीभ मात्र स्वाद को समझती है, नाक मात्र गन्ध को पहचानती है एव आँखें केवल उसके रूप-रंग को जानती है । इसी प्रकार मन भी उस आम के किसी एक पर्याय का ही चिन्तन करता है । कोई भी इन्द्रिय या मन सम्पूर्ण आमरूपद्रव्य को एक साथ नहीं जान सकते । यद्यपि ज्ञान करने वाला व्यक्ति यही समझता है कि मैं आम के रूप-रस आदि का एक साथ ज्ञान कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में यह बात नहीं है । एक-एक पर्याय का ज्ञान करने में उसे श्रमपूर्ण-असंख्य समय लगते हैं, पर समय की अतिमूर्खता के कारण उस अन्तर को वह समझ नहीं पाता ।

प्रश्न २२—आभिनिवोधिक (मति) ज्ञान के और क्या-क्या नाम हैं ?

उत्तर — ईहा, अपोह, विमर्श, मार्गणा, गवेषणा, सज्ञा, स्मृति, मति, प्रज्ञा ये सभी आभिनिवोधिकज्ञान के पर्यायवाचक नाम हैं । इनमें मति और प्रज्ञा ये दो तो बुद्धि के ही वाचक हैं । बुद्धि का वर्णन पीछे-प्रश्न-१४ में तथा ईहा-अपोह का वर्णन पीछे प्रश्न १३ में किया जा चुका है । शेष विमर्श आदि का विवेचन नीचे लिखा है ।

(१) नन्दो मूल ३६ तथा तत्पर्य मूल अ. १. सू० १३

विमर्श

यह ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही हुआ था और ऐसे ही होगा । इस प्रकार वस्तु के ठीक-ठीक निर्णय करने को विमर्श कहते हैं ।

मार्गणा

जिसके रहने पर किसी एक वस्तु की सत्ता सिद्ध की जा सके उसे अन्वयधर्म कहते हैं और अन्वयधर्म को जान लेना मार्गणा है । जैसे—यहा धुआँ है इसलिये अग्नि अवश्य होनी चाहिए । इस वाक्य में धुएँ के रहने से अग्नि का होना सिद्ध होता है ।

गवेषणा

जिस वस्तु के रहने पर किसी वस्तु का अभाव सिद्ध किया जा सके उसे व्यतिरेकधर्म कहते हैं । व्यतिरेकधर्म की पर्यालोचना करना गवेषणा है । जैसे—यहा अभी सूर्य है अतः रात्रि का अभाव है । इस वाक्य से सूर्य की विद्यमानता से रात्रि का न होना सिद्ध होता है ।

चिन्ता

यह कैसे हुआ ? कैसे होना चाहिए ? एवं कैसे होगा ? इस प्रकार जो विचार किया जाता है उसे चिन्ता या चिन्तन कहते हैं । चिन्तन सकल्प-विकल्प आदि अनेक प्रकार का होता है । जैसे :—

संकल्प :— तन-धन-स्वजन आदि बाह्य पदार्थों पर जो ममत्व किया जाता है, वह सकल्प है ।

विकल्प :—हर्ष एवं विषाद के अवसर पर मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ आदि-आदि जो सोचा जाता है वह विकल्प है ।

निदान :—भौतिकसुख की प्राप्ति के लिए उत्कट-अभिलाषा या प्रार्थना की जाती है वह निदान-नियाणा है ।

प्रत्यभिज्ञान :—पूर्वकाल में देखी हुई चीज़ को कालान्तर से

जो देखते ही पहचान लिया जाता है वह प्रत्यभिज्ञान है।

कल्पना .—परोक्षविषयो के चित्र को सामने ले आने वाली जो मन की शक्ति है वह कल्पना है। तर्क, अनुमान, अनित्यादि सोलह भावना, क्लोधादि कषाय तथा सभी प्रकार के स्वप्न^१ कल्पना के ही रूप हैं।

श्रद्धान .—आत्मा की सच्ची या झूठी जो मान्यता-विचार-धारा है वह श्रद्धान है।

लेश्या :—मन के जो शुभ या अशुभ विचार हैं वे लेश्या हैं।

ध्यान .—अपने लक्ष्य में मन को जो एकाग्र किया जाता है वह ध्यान है।

उपर्युक्त चिन्तन के प्रकारों में से तर्क, अनुमान और प्रत्यभिज्ञान ये तीनों तो ज्ञानवरणीयकर्म के क्षयोपशमरूप हैं। सकल्प, विकल्प, निदान, कषाय, कृष्ण-नील-कपोत लेश्या, झूठीश्रद्धा और आर्त-रोद्रध्यान- ये मोहकर्म के उदयरूप हैं। तेज :— पद्म-शुक्ल लेश्या, अनित्यादि १६ भावनाएँ और धर्म-शुक्लध्यान- ये नामकर्म के उदय एवं अन्तरायकर्म के क्षय क्षयोपशमरूप हैं तथा सच्चोश्रद्धा मोहकर्म का उपशम-क्षय- क्षयोपशम रूप है।

संज्ञा

संज्ञा दो प्रकार की होती है। एक तो सम्यक्प्रकार में जानने का नाम संज्ञा है। यह ज्ञानवरणीयकर्म के क्षयोपशम में होती है अतः मतिज्ञानरूप है तथा दूसरी जिसके द्वारा आहार आदि का अभिलाषी जीव जाना जाय वह संज्ञा है। उक्त संज्ञा अमातवेदनीय एवं मोहनीयकर्म के उदय में होती है जो आहारादि की प्राप्ति के लिए बुद्धि को विकारयुक्त करके तदनुसार क्रिया करवाती है।

मतिज्ञानरूपसंज्ञा तीन प्रकार की है— दीर्घकालोपदेहिनी १

(१) स्वप्न का पश्यन भाग किया जायगा।

हेतुवादोपदेशिकी २ दृष्टिवादोपदेशिकी ३

पूर्वोक्त ईहा आदि के क्रम से भूत, भविष्य और वर्तमान ऐसे तीनों काल सम्बन्धी (यह करता हूँ यह करूँगा और मैंने यह किया है आदि-आदि रूप) जो विचार किये जाते हैं, उनका नाम दीर्घकालोपदेशिकी संज्ञा है। यह मात्र मन वाले जीवों के होती है।

कई जीव अपने शरीर आदि की रक्षा के लिये इष्ट-छाया, आतप एवं आहार आदि की प्राप्तिरूपकार्य में प्रवृत्त होते हैं और अनिष्टछाया आदि से निवृत्त होते हैं। उनका वह इष्टप्रवृत्ति व अनिष्टनिवृत्तिरूप जो ज्ञान है उसे हेतुवादोपदेशिकीसंज्ञा कहते हैं। यह सज्ञा द्विन्द्रिय आदि जीवों में भी होती है। यद्यपि उनमें तर्क-वितर्क करने वाला मन नहीं होता फिर भी चैतन्यशक्तिरूप सूक्ष्ममन का अस्तित्व तो है ही। उसी मन के सहारे वे आहारादि क्रियाओं में प्रवृत्ति करते हैं। इतना कुछ होने पर भी मनःपर्याप्ति नहीं होने से ये जीव असंज्ञी कहलाते हैं।

क्षायोपशमिकज्ञान वाले सम्यग्दृष्टि जीव का ज्ञान दृष्टिवादोपदेशिकी संज्ञा है। यह मिथ्यादृष्टि जीवों में नहीं होती। यह ज्ञानरूप सज्ञाओं का वर्णन हुआ। अब असातवेदनीय और मोहनीयकर्म के उदय से बुद्धि को विकारयुक्त करने वाली आहार आदि दस संज्ञाएँ कहते हैं—
आहारसंज्ञा १. भयसंज्ञा २. मैथुनसंज्ञा ३. पारिग्रहसंज्ञा ४. क्रोधसंज्ञा ५. मानसंज्ञा ६. मायासंज्ञा ७. लोभसंज्ञा ८. लोकसंज्ञा ९. ओघसंज्ञा १०। विवेचन इस प्रकार है—

१ आहारसंज्ञा.—कवलादि आहार के लिये पुद्गलो को ग्रहण करने की क्रिया आहारसंज्ञा है। यह चार कारणों से

(१) भग० श-७ उ ६, स्था. १०. सू० ७५२, स्था. ४ उ० ४ सू०

३२६ तथा प्रज्ञापना पद ६

उत्पन्न होती है^१—पेट खाली होने से १ धुवावेदनीय के उदय से २ आहार की बात सुनने से और आहार को देखने से ३ निरन्तर आहार का स्मरण करने से ४ । तिर्यञ्चो मे आहारसंज्ञा अधिक होती है ।

२. भयसंज्ञा :- भयभ्रान्त मनुष्य के नेत्र एव मुह का विकार, रोमाञ्च व शरीरकम्पन आदि क्रियायें भयसंज्ञा है । यह चार कारणों ने उत्पन्न होती है—शक्ति की कमी होने से १ भयमोहनीयकर्म के उदय से २ भय की बात सुनने से व भयानक दृश्य देखने से ३ भय के कारणों का स्मरण करने से ४ । नरक के पापियों मे भयसंज्ञा अधिक होती है ।

३. मैथुनसंज्ञा :- मैथुनार्थ स्त्री आदि के अङ्गों को देखने-छूने वगैरह की इच्छा तथा उसमे होने वाली शरीरकम्पन आदि क्रिया मैथुनसंज्ञा है । यह चार कारणों ने उत्पन्न होती है—शरीर मे रजत-भास की अधिक वृद्धि होने से १ वेदमोहनीयकर्म के उदय से २ याम-कथा के श्रवण आदि से ३ मैथुनसम्बन्धि बात को सोचते रहने से ४ । मनुष्यों मे मैथुनसंज्ञा अधिक होती है ।

परिग्रहसंज्ञा — आसक्तिपूर्वक सचित्त-अचित्त किमी भी द्रव्य को ग्रहण करने की लालसा परिग्रहसंज्ञा है । यह चार कारणों ने उत्पन्न होती है—अग्रन्तोष मे १ लोभमोहनीयकर्म के उदय से २ परिग्रह की बात सुनने से या उसे देखने से ३ परिग्रह का स्मरण करने से ४ । देवों मे परिग्रह संज्ञा अधिक होती है ।

५. क्रोधसंज्ञा :- क्रोध मोहनीय के उदय से होने वाली मुँह सूखना, प्राँसे लान होना, हाँठों का फटवना आदि-आदि क्रियायें (जिनमे क्रोध का पता लगता है) क्रोधसंज्ञा है ।

६. मानसंज्ञा—मान-मोहनीय के उदय से मूँछ नरोटना, चार

(१) आहारगति संज्ञा उत्पन्न होने के चार-चार कारण-स्था-४ उ-४-सू

३५६ के आधार से है

चढ़ाना, गर्दन को ऊंची करना आदि-आदि जो अहंकार को प्रकट करने वाली क्रियाएँ होती हैं उनके नाम मोहसंज्ञा है।

७. मायासंज्ञा- माया-मोहनीय के उदय से असत्यभाषण करना, तोल-माप में कमी-बेसी करना, असली चीज़ देखा कर झकली देना आदि-आदि जो कपटपूर्ण क्रियाएँ की जाती हैं, उन्हें मायासंज्ञा कहते हैं।

८. लोभसंज्ञा- लोभ-मोहनीय के उदय से धन-धान्यादि, पदार्थों की प्राप्ति के लिए मन में जो तीव्र-अभिलाषा रहती है, वह लोभसंज्ञा कहलाती है। क्रोधादि संज्ञायें उत्पन्न होने के चार कारण माने गये हैं— क्षेत्र-अपने-अपने उत्पत्तिस्थान १ वस्तु सचित, अचित्, मिश्र किसी भी प्रकार की सम्पत्ति २ शरीर ३ और उपकरण ४। मतलब यह है कि क्षेत्र, वस्तु, शरीर और उपकरण—ये चार चीज़ें ही जगत् में क्रोधादि को उत्पन्न करने वाली हैं। जैसे—अपने क्षेत्र आदि को यदि कोई लेना चाहे तो उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। मेरे क्षेत्र आदि सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे मन में अभिमान होता है। क्षेत्रादि की रक्षा के लिए अनेक प्रयत्न रचे जाते हैं, यह माया है और अपने क्षेत्रादि पर ममत्व रहता है यह लोभ है।

९. लोकसंज्ञा- स्वच्छन्दता से बड़ी हुई, नाना प्रकार की लौकिककल्पनाएँ जिनको अज्ञानी लोग आम्-तोर-पर-मानते हैं, उन्हें लोकसंज्ञा कहते हैं। जैसे निःसन्तान की मृति नहीं होती, कुत्ते यक्षरूप हैं, ब्राह्मण देवता है, काक प्रितामह-पितर हैं आदि-आदि। मोक्षाभिलाषी जीवों को उपयुक्त अन्धपरम्परा से चकती हुई लोकसंज्ञा में मोहित नहीं होना चाहिए। लोकसंज्ञा मिथ्यात्व-मोह के उदय

(१) स्था. ४ उ १ सू० २४६

(२) प्रज्ञापना पंड ६ टीका

में उत्पन्न होती है।

१०. ओघसंज्ञा—अनुकरण की प्रवृत्तिरूपज्ञान—को तथा, अवयवउपयोगरूपज्ञान को ओघसंज्ञा कहते हैं। जैसे बक्ता के सापरा में विशेष आनन्द आने में पुच्छ—एक—थोड़ा तानी बजाते हैं, उनके भाव-भाव बिना सोचे-समझे हजारों-नाखों, आदमी, देखा-देखी—ताली पीटने लगते हैं। यह अनुकरण-प्रवृत्तिरूप ओघसंज्ञा है। जताएँ जो पृष्ठ पर पड़जाती है, यह उनकी अव्यक्तज्ञानरूप ओघसंज्ञा है। यह संज्ञा का विवेचन हो गया। अब स्मृति का वर्णन करते हैं।

स्मृति

देने, मुनें एवं अनुमृत विषयों का स्मरण होता स्मृति है। यह पूर्वोक्त धारणा के अन्तर्गत है। अवधानविद्या में भी देने, मुनें एवं रक्षण किये हुये विषयों का कई घटो के बाद स्मरण किया जाता है अतः यह भी स्मृतिरूप-मतिज्ञान ही है।

प्रश्न २३—सभी स्मरणशक्ति एक—सी क्यों नहीं होती ?

उत्तर—जिस व्यक्ति के स्मृतिरूप-मतिज्ञानावरणीयकर्म कम-जितना गहन या अधिक ध्योपशम होता है उसकी स्मरणशक्ति उतनी ही कम या ज्यादा होती है। यही कारण है कि कई व्यक्ति हर एक चीज को बहुत जल्दी भूल जाते हैं और कई वर्षों तक नहीं भूलते। कहा जाता है कि महाकवि ताटे सायरन को, अन्तिम क्षण तक अपनी सब कविताएँ याद थीं।

निदानगणन लाई मेकन स्थितिगत निदान शब्द व शब्द दोल देने में।

हमारे देश के प्रसिद्ध इतिहासकार राजनीति लाई मेकले पढ़ी हुई प्रत्येक पुस्तक शब्द व शब्द याद रख लेते हैं। मिस्टन का पेशावाइज—

(१) राजनीति में दर्शनरूप-साधनप्रयोग को ओघसंज्ञा एवं ज्ञानरूप-विशेषप्रयोग को ओघसंज्ञा माना है।

लोस्ट जैसा महाकाव्य उन्होंने एक रात में याद कर लिया था ।

अमेरिका के भूतपूर्वराष्ट्रपति थेडोर रूजवेल्ट एक बार मिलने के बाद उस आदमी को नहीं भूलते थे । एकबार जापान में पन्द्रह वर्ष बाद उन्हें एक बेंकर अकस्मात् मिले । बंस मिलते ही पन्द्रह वर्ष पूर्व के विवाद की चर्चा शुरू करदी ।

अमेरिका के वनस्पति-विशेषज्ञ पन्चीस हजार वनस्पतियों को पहचानते थे ।

दक्षिणअफ्रिका के भूतपूर्वप्रधानमन्त्रि स्मट्स को अपनी लायब्रेरी की सब पुस्तकों के प्रत्येक शब्द याद थे और वे यह बता सकते थे कि कौन-सी पुस्तक कहाँ है एवं उसके कौन-से पृष्ठ पर कौन-सा शब्द है ।

हरदयाल माथुर ने पृथक्-पृथक् चार भाषाओं में एक साथ पढ़ी हुई चार पुस्तकें सुनकर उनका एक-एक शब्द सुना दिया था^१ ।

एकबार वे इंग्लैण्ड में किसी के यहाँ ठहरे हुए थे । वहाँ पढ़ी हुई एक किताब पड़ी । फिर उसे लेकर रवाना होने लगे । मालिक ने किताब माँगी तब कहा— मेरी है । विवाद बढ़ा । कोर्ट में गये मजिस्ट्रेट के पूछने पर उन्होंने यह बतला दिया कि अमुक पत्र की अमुक पंक्ति पर अमुक शब्द है । मालिक कैसे हार गया । कोर्ट ने किताब उन्हें देदी । फिर उन्होंने सत्य हकीकत कहकर किताब लौटा दी ।

स्वामीविवेकानन्द विश्वविद्या नामक ग्रन्थ पढ़ रहे थे । शिष्य ने पूछा— क्या इतना याद रह जायगा ? उन्होंने कहा— तू पूछकर देखले । कुतूहलवश शिष्य ने जो भी पूछा, उन्होंने सही-सही बता दिया ।

श्रीजैनश्वेताम्बरतेरापथ के पंचम आचार्य श्रीमधराजजी

महाराज ने वि. सं. १६२२ पात्नीचातुर्मास में सारम्भत-ध्याकरण का पूर्वार्ध श्रीजयाचार्य को मुनाया था। उसके बाद फिर वि. सं. १६४८ जयपुर में परिणत दुर्गादत्तजी को उसका कुछ अंश अम्भयलितरूप से मुना दिया। बीच के छव्वीस वर्षों में कभी नहीं दोहराया।

स्थूलिभद्रजी की यज्ञा आदि मात बहनें भी अद्भुत स्मरणशक्ति वाली थी। उनमें पहली एकवार मुनकर यावत् सातवीं सातवार मुनकर कठिन ने कठिन विषय को याद रख लेती थी।

अमेरिका के शिक्षायात्री हेनरी थोर्च ने वायोला राजेलिया थोलरिच नाम की कन्या जब वह आठ महीना चार दिन की थी, गोद ली। तिलौनों के साथ खेलना निग्याकर उसकी रोने की आदत छुटपाई। उगे फर्न पर बैठना एवं अकेले मोना निग्याया। दस वर्ष की उम्र में उमली खाने-पीने की चीजें एक छोटी-सी अलमारी में रखदी। भोजन समय के अतिरिक्त जब भी उसे भूख लगती, अलमारी खोलकर वह कपेट चीज खाकर फौरन अलमारी को बन्द कर देती और खेनने लगजाती। वायोला के ज्ञानावरणीयकर्म का क्षयोपशम इतना अद्भुत था कि उसे पढ़ने के लिए कभी विवश नहीं किया गया। शिक्षायात्री ने शिक्षा-यन्त्रों की व्यवस्थामय एक मशीन गन्ध बनाया और उन यन्त्र में परिवर्धित करके बालिका को स्मृत्यन्त्रता देदी कि वह सब क्या सीखे।

तेरा मास की श्रावु में उसे पहली पुस्तक देकर नाना प्रकार के विषय दिखलाए एवं उनमें सम्मिश्रित मरल बातें मुनायीं। पलन्दम्प बालिका की रसि इतनी बढ़ गई कि वह स्वयं पुस्तक में लेखन उनके पास पढ़ने के लिए आने लगी। पढ़ने के बाद पुस्तक को वह स्वयं जगल पुस्तकालय पर रख देती। दो मास के बाद उसे परदे शिखर दी। इन दोनों पुस्तकों के साथ वह चार मास तक

८६

दिन में दो-दो तीन-तीन घण्टे खेलती रही। पहली पुस्तक कफी फट गई किन्तु दूसरी केवल दो जगह से फटी थी।

सत्रह मास की आयु में वह प्रत्येक अक्षर को एक ध्वनि बता सकती थी। फिर काँडों पर छापे हुए वाक्यों द्वारा उसने छोटे-छोटे वाक्यों पढ़ने सीखे। बीस मास की आयु में वह सभी अङ्क और नौ रंग-सफेद काला एवं त्रिपाश्वर्काच्च मे दिखाई देने वाले सूर्य की रोशनी के सात रंग पहचानने लगी।

इक्कीस मास की आयु में वह रेखागणितसम्बन्धी वर्ग, वृत्त, त्रिभुज आदि चींतीस आकृतियाँ जानने लगी। पच्चीस मास की आयु में वह अमेरिका के संयुक्तराज्यों के प्रदेश, स्टेट और राजधानियों को संकेत से बताने लगी। बाईस मास की आयु में वह अच्छी और बुरी प्रत्येक प्रकार की विचारधारा को दिखलाने वाले सौ से अधिक चित्रों को जानने लगी।

तेईस मास की आयु में वह विभिन्न जातियों के बत्तीस बीज एवं पच्चीस प्रकार के पेड़ों के पत्तों को पहचानने लगी। नार-ककाल की प्रायः प्रत्येक अस्थि और शरीर की सभी इन्द्रियों को बताने लगी। रेखागणित में प्रयुक्त होने वाली बाईस प्रकार की रेखाओं और कोणों को देखने के साथ ही बताने लगी तथा अमेरिका के संयुक्तराज्यों के सभी सिक्कों को पहचानने लगी।

तेईस मास और पच्चीस दिन की आयु में उसकी परीक्षा ली गई। उस समय उसे २५००-३००० लगभग सजासुत चित्र अथवा वस्तुओं के नाम याद थे। परीक्षा दो प्रकार से ली गई। एक तो बहुत सी वस्तुएँ व उनके चित्र उसके सामने रखकर उनमें से एक-एक का नाम लेते गए एवं बालिका उन्हें पहचान-पहचान कर जाती गई। दूसरी रीति में चरी-क्षक वस्तु या चित्र हाथ में लेकर उनके नाम पूछते, राग और कहावत बताती गई।

१०० वर्ष की आयु में चारोला को वाइस विरामचिन्हों का नाम हो गया । दो वर्ष और ग्यारह मास की आयु में वह अंग्रेजी भाषा के किमी भी पठित विषय को देखते ही प्रभावोत्पादक-उच्चारण के साथ पढ़ने लगी एवं जर्मन भाषा भी । तीन वर्ष और दो मास की आयु में वह अंग्रेजी, जर्मन एवं फ्रेंच ये तीनों भाषाएँ पढ़ सकती थी । न्यूवी शीडरो की 'वॉल्डविन पुस्तकें' में पहली में लेकर छठी तक अक्षरों का एक भी ऐसा शब्द नहीं, जिसे वह नहीं पढ़ सकती हो । अतिशय कठिन से कठिन शब्दों का उच्चारण भी बहुत अच्छे कर सकती थी । तीन वर्ष बाद तीन मास की आयु में वह समस्त-रिगागिणत (जेनर्यामेट्री) में प्रयुक्त होने वाली सब तरह की नकीर, सब प्रकार के त्रिभुज, चोना, वर्ग और त्रिभुजाकार छेदित घनक्षेत्र (प्रिज्म) गुंजावार, स्तम्भ (पिरामिड) शंकु और उनके खंड, पटों के पक्ष और इसी प्रकार की अनेक चीजें चित्रित कर लेती थी । पर्यन्त तक की मर्यादा पढ़ लेती थी । फ्राईस ज्योग्राफीस में दिए हुए प्रायः प्रत्येक नाम की पढ़ सकती थी और बन्द पुस्तक उनके हाथ में देने पर, कोई भी प्रसिद्ध भौगोलिक नाम और स्थान, उसे स्थान पर कुछ ही नैतिकों में निकाल देती थी तथा नररक्षण की शायः नवीप्रतिष्ठा के नाम से स्थान देती सकती थी । इस तरह प्रज्ञा के नाम और स्थान भी ।

सीख गईं । तीन वर्ष साढ़े तीन मास की आयु में वह प्रति के बिना ही बहुत अच्छी तरह टाइप करने लगी । जनवरी १९५३ में उक्त बालिका लगभग तीन वर्ष साढ़े तीन मास की थी ।

मुरादाबाद में नववर्षीया कन्या कल्पना ने सहकारिता मंत्री श्री चतुर्भुज शर्मा के सामने अद्भुत स्मरणशक्ति का परिचय दिया । कन्या को तीन-सौ शास्त्र याद हैं । उसने वेद, उपनिषद्, रामायण, पुराण, श्रीमद्भागवत, और गीता के कठिन से कठिन अंश सुनाए । उसके सुनाने का ढंग कुछ निराला ही था । संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू और अरबी—इन सभी भाषाओं को बोलने में कन्या अद्वितीय है^२ ।

इधर तो हमें उपर्युक्त अद्भुत स्मरणशक्ति वाले पुरुषों के उदाहरण मिलते हैं और इधर ऐसे खाली दिमाग वाले भी प्राप्त होते हैं जिन्हें सुबह का खाया हुआ शाम तक भी याद नहीं रहता । शास्त्रों में भी दो प्रकार के मुनियों का कथन है—एक तो कोष्ठकबुद्धि, जिनके मस्तिष्क में पड़ा हुआ ज्ञान सुरक्षित कोठे में रहे हुए धान्य की तरह सहज में कभी नष्ट नहीं होता । दूसरे मासपदिक, जिन्हें धम्मो मंगलमुक्किद्धं ऐसे आठ अक्षरों का एक पद बड़ी मुश्किल से एक मास में याद हो सकता है । यह सब मतिज्ञानावरणीयकर्म के क्षयोपशम की विचित्रता का ही कारण है ।

प्रश्न २४—क्या जातिस्मरणज्ञान का भी इसी में समावेश होता है ?

उत्तर — हा । जातिस्मरणज्ञान भी मतिज्ञान के भेदरूप

(१) कल्याण वर्ष २७, बालक अङ्क पृ— ७१०--७५७ लाला सतराम धी० ए० के लेख के आधार से ।

(२) हिन्दुस्तान ६ जून १९६२ से संगृहीत ।

स्मृति का ही एक अङ्ग है । उसीका दूसरा नाम जातिस्मृति है । जाति का अर्थ पित्रा जन्म है और स्मृति का अर्थ स्मरण है । जातिस्मरण यानि पित्रा जन्मों का स्मरण । उसे नजिज्ञान भी कहते हैं ।

जातिस्मरण में पित्रा नौ जन्मों की बात याद आ जाती है । नजिज्ञान में जन्म नारे नजिपञ्चेन्द्रिय के ही होने चाहिए । अमरी का जन्म बीच में आ जाने पर वह जान पाम नहीं कर सकता ।

जातिस्मरणज्ञान का वर्णन जैनआगमों एव ग्रन्थों में अनेक जगह प्राप्त होता है । जैसे —

(१) नभिराजा ने जातिस्मरणज्ञान में अपने पूर्वजन्म को देता एवं देखा पाकर दीक्षा ली^१ ।

(२) कपिल प्राज्ञा को जातिस्मरणज्ञान हुआ एवं तत्काल योग करके अपने दीक्षा ले ली^२ ।

(३) ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को जातिस्मरणज्ञान हुआ । उसने अपने पित्रा पाप लम देखे^३ ।

(४) भगु पुरोहिता में पुत्रों को जातिस्मरणज्ञान हुआ एवं उन्होंने वैरागी दास्य नयन लिया^४ ।

(५) मुनिदत्त हात में मृदाएँ ली जातिस्मरणज्ञान हुआ

(१) साधारणतः पितृपुत्रादि के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जातिस्मरणज्ञान में विद्वान् सत्यात जन्मों की बातें जानो जा सकती हैं ।

(२) उ-अ-१ गा-१-२

(३) उ-अ-२-टीका

(४) उ-अ-१३ गा-४-७

(५) उ-अ-१३ गा-४

एवं वह माता से जबरदस्त ज्ञानवर्चा करके दीक्षित हुआ^१ ।

(६) सत्यभूत मृत्ति का उपदेश सुनने से भामण्डल को जातिस्मरणज्ञान हुआ एवं उसने सीता को अपनी वहन समझा^२ ।

(७) जटायु पक्षी को मुनिदर्शन से जातिस्मरणज्ञान हुआ एवं उसने अनेक व्रत-नियम लिए^३ ।

वर्तमान समय में भी जातिस्मरणज्ञान के कई उदाहरण मिले हैं । उनमें से कुछ एक प्रसंग यहाँ दिये जाते हैं—

प्रकाशचन्द्र

१४ जुलाई १९६१ के दिन मथुरा से पच्चीस मील दूर कोसी नाम के गाव में छाताग्रामनिवासी ब्रजलाल चाप्लेय अपने दस वर्ष के पुत्र प्रकाशचन्द्र (जो पूर्व-जन्म में यहाँ के भोलानाथजैन का पुत्र निर्मलकुमार था) को लेकर आए । दस हजार की जनता उसे देखने इकट्ठी हुई । बच्चे ने अपनी दुर्मजिली दुकान पहचान ली, किन्तु भावीवश भोलानाथ उस दिन दिल्ही गए हुए थे । आने के बाद पता पाकर वे अपनी बड़ी पुत्री तारा को लेकर अपने पूर्वजन्म के पुत्र निर्मल से मिलने छाता गए । प्रकाशचन्द्र पिता और वहन को पहचान कर रोते लगा । साथ-साथ भोलानाथ और तारा की भी आखी डव-डवा गई । आग्रह करने से ब्रजलाल प्रकाश को लेकर फिर कोसी गए । पूर्वजन्म के पिता ने पुत्र मागा, लेकिन ब्रजलाल ने देने से इन्कार कर दिया । आखिर बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाने का आग्रह करके विदाई दी । बच्चे ने पांच वर्ष की उम्र से ही कोसी-कोसी की रटना लगा रखी थी । वह कहा करता था— यहाँ भूँज के भाँचे हैं मेरे

(१) उ-अ-१९ गा-६

(२) जैनरामायण

(३) जैनरामायण

कोसी के घर में निवार के पलंग है । बच्चा चैचक की बिमारी से मरा था ।

शान्तिकुमारी

देहली के चीराखाना मुहल्ले में रहने वाले रंगबहादुर मथुरा की कन्या शान्तिकुमारी जब पाँच वर्ष की हुई तभी से कहने लगी कि मैं मथुरा जाऊँगी । मेरे पूर्वजन्म के माता-पिता और पति-ज्येष्ठ आदि मथुरा में रहते हैं । घरवालों ने उसकी बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया एव पागल-पागल कहकर उसे यो ही टाल दिया, लेकिन लडकी बारम्बार इस बात को दुहराती ही रही ।

समय बीतता गया । शान्ति नौ वर्ष की हो गई फिर भी मथुरा को नहीं भूलो, तब यह बात कुछ फैली एवं युक्तप्रान्त के रिटायर्ड प्रिन्सिपल किसनचन्द इस बात का पूरा पता लगाने लडकी के रिस्तेदार मास्टर विमुनचन्द और एडवोकेट श्री ताराचन्द के साथ उसके घर आए ।

पूछने पर शान्ति ने कहा— मैं पूर्वजन्म में मथुरा के एक चौबे की लडकी थी एव एक चौबे के साथ मेरा विवाह हुआ था । जब लडकी से उसके पति का नाम पूछा गया तब पहले तो वह बहुत शर्मायी, किन्तु आग्रह करने पर प्रिन्सिपल किसनचन्द के कान में धीरे से पति का नाम कैदारनाथ कहा एव उसके कपडे की दुकान का स्थान भी बताया । प्रिन्सिपल ने कैदारनाथ के नाम पर एक पत्र लिखा । कुछ दिनों बाद उमका जवाब आया । उसे पढ़कर सारे लोग विस्मित हो गए ।

कुछ समय पश्चात् पंडित कैदारनाथ स्वयं, अपने पुत्र, दूसरी स्त्री एव कई मनुष्यों को साथ लेकर दिल्ली आया । शान्ति उसे

(१) २३ जुलाई १९६१ नवभारत के आगर से ।

देखकर कुछ शर्मायी पर उसने जब अपने पुत्र को देखा; उसका दिल भर आया और गद्गद स्वर से कहने लगी— मैंने मरते समय इसे सिर्फ दस दिन का छोड़ा था । यो कहकर पुत्र से मिली, एवं उसे खेलने के लिए गुड़िया— खिलौने आदि दिये । जब केदारनाथ वापस जाने लगा तब शान्ति ने भी उसके साथ जाना चाहा, किन्तु उसके माता-पिता ने उसको वहाँ भेजना उचित नहीं समझा ।

जब यह समाचार नगरो मे फैला तो बहुत आदमी उसे देखने आए । तीन दिन तक भीड़ लगी रही । लगभग डेढ़लाख मनुष्यो ने शान्ति के दर्शन किए ।

मथुरा की यात्रा

केदारनाथ तो चला गया, लेकिन शान्ति उसे नहीं भूली । एव बारबार कहती रही कि मुझे मथुरा ले चलो, मैं तुम्हें अपने पति का घर दिखा दूंगी । वह मथुरा के बाजारो, गलियो व द्वारकाधीश के मन्दिर की चर्चा भी काफी किया करती थी । लडकी के ज्ञान की विशेष परीक्षा करने के लिए, एक दिन बीस आदमी लडकी को साथ लेकर मथुरा के लिए रवाना हुए । उनमे लडकी के पिता आदि स्वजनो के अतिरिक्त तेज पत्र के डाइरेक्टर लालादेशबन्धु गुप्त, पंडित नेकीराम शर्मा, श्री गुरदयाल लाल और श्री ताराचन्द भी थे । जब उनकी ट्रेन मथुरा के समीप पहुँची तो लडकी ने चिल्लाकर कहा— आगई मथुरा ! आगई मथुरा ।

स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो शान्ति लालादेशबन्धु गुप्त की गोद में थी । पर ज्योही प्लेटफार्म पर उसने अपने पति के बड़े भाई बाबूलाल चौबे को देखा, तुरन्त दौडकर उनके पैर छूए और पूछने पर कहा, ये मेरे जेठ हैं । शान्ति जब तागे पर बैठी, उसके साथ चार सज्जन दूसरे भी थे । तागे वाले से कह दिया गया था कि

लडकी जिधर-जिधर से कहे उधर-उधर से तागा ले चली ।

शान्ति ने मार्ग में कहा— यह सड़क पहले अलकतरे की नहीं थी और ये मकान भी नहीं थे । आगे चलकर कहा— अब हम मोती दरवाजे की ओर जा रहे हैं, वहाँ एक घड़ी लगी है । वस इतने में घटाघर आ गया और तागा आगे जब एक गली के पास पहुँचा तब शान्ति ने कहा— शायद यह गली मेरे घर की ओर जाती है । तागा छोड़कर अब सब पैदल चले । लडकी श्री ताराचन्द की गोद में थी । इतने में मनुष्यों की भीड़ में एक वृद्ध ब्राह्मण को देखकर उसने कहा, ये मेरे स्वसुर हैं । कुछ आगे चलने पर शान्ति ने एक घर की तरफ इशारा करके बतलाया कि पहले हम इस घर में रहा करते थे, किन्तु बाद में यह किराये दे दिया गया । जब मूल घर में प्रवेश करने लगे तब फिर शान्ति ने कहा— मेरे समय में यह घर पीले रंग से पोता हुआ था अब सफेदी कर दी गई है । घर में जाते ही उसने एक कमरा दिखाकर कहा, मैं इस कमरे में रहा करती थी ।

मेरठ के एक प्रसिद्ध व्यक्ति भी साथ आए थे । उन्होंने लडकी से पूछा— अच्छा । बताओ पखाना कहा है ? शान्ति तुरन्त नीचे गई एवं पखाने का स्थान बतलाया । कुछ देर बाद वे एक धर्मशाला में गये, वहाँ कन्या ने पूर्वजन्म के भाई विट्ठलदास और चंचियासपुर वनमाली को पहचाना । फिर शान्ति के कहने से वे एक दूसरे घर में गए । वहाँ उसने एक कुँआ दिखलाया, जिसकी चर्चा दिल्ली में वह कई बार किया करती थी । फिर शान्ति ऊपर गई एवं कहने लगी— कमरे के इस कोने में मेरा घन गड़ा हुआ है । स्थान खोदा गया, किन्तु रुपये नहीं निकले । लेकिन स्थान को देखने से यह मालूम हो रहा था कि हाल में ही किसी ने खोदकर यहाँ से घन निकाला है । एक दिन मनुष्यों की भीड़ में उसने अपने पूर्वजन्म के माता-पिता पहचाने और तत्काल दौड़कर माता की गोद में चली गई ।

एक दिन मन्दिर की तरफ जाते समय उमने द्वाराकाधीश का मन्दिर पहचाना ॥ अन्दर जाकर अपना मस्तक झुकाया। एव कहा— ग्यारह बजे इसके पट बद हो जाते हैं । शान्ति जब तक मथुरा में रही, अपने पूर्वजन्म के पुत्र को अपने पास ही रखा ।

शान्ति ने अब तक जो भी बतलाया, सारा मृत्यु प्रतीत होने में पडित नेकीराम शर्मा और लाला देशबन्धु गुप्त ने एक संयुक्तवक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें लिखा है, सब मामले की जांच करने पर हमें कुछ भी संदेह नहीं रहा कि जो पडित केदारनाथ की पत्नी थी वही आत्मा अब शान्ति के शरीर में आ गई है । फिर पडित नेकीराम शर्मा ने मथुरा में एक सार्वजनिकसभा करके लड़की के ज्ञान के विषय में व्याख्यान भी दिया । सुनकर लोगो के दिलों में आश्चर्य का ठिकाना न रहा ॥ अस्तु ।
क्रि० स० १९६२ मृगशिर एव सन् १९३५ ग्यारह दिसम्बर को शान्ति नौ वर्ष की थी ।

दो जन्मों की बात

छतरपुर (जबलपुर) के श्री एम. एल मिश्रा की द्वादशवर्षीय पुत्री स्पर्शलता पिछले दो जन्मों की बातें बताती है । वह असमीभाषा में गीत गाती है एव नृत्य करती है जबकि वह कभी असम नहीं गई । सैठ गोविन्ददास, मध्य-प्रदेश के मंत्री तथा उच्च अधिकारियों ने उक्त बालिका में काफी बातें-चीतों की एवं आश्चर्य का अनुभव किया ।

प्रश्न २५— स्वप्न का क्या अर्थ है ?

उत्तर — अर्धनिद्रितअवस्था में जब प्राणी की इन्द्रिया सुप्त होती है और मन जागृत होता है, उस समय वह जागृतमन, जो शब्द, रूप,

(१) कल्याण वर्ष १० अङ्क ६ सन् १९३६ जनवरी पृष्ठ ११२३-२४ से सकलित ।

(२) हिन्दुस्थान ६ मई १९६२ से सगृहीत ।

गन्ध, रस और स्पर्शरूप इन्द्रियो के विषयो का सेवन करता है (शब्द सुनता है, रूप देखता है, गंध सूँघता है, रस का स्वाद लेता है तथा पदार्थों का स्पर्श करता है) उस मानसिक क्रिया का नाम स्वप्न है^१ । स्वप्न अर्थात् अर्धनिद्रितअवस्था के मनसम्बन्धी विचार^२ ।

वास्तव मे प्राणी की तीन अवस्थाएं होती हैं— जागृतअवस्था, स्वप्नअवस्था और सुषुप्तिअवस्था । जागृत रहने के समय प्राणी की जो अवस्था रहती है उसे जागृतअवस्था कहते हैं । जब प्राणी कुछ जागता एव कुछ सोता है उस अर्धनिद्रित अवस्था को स्वप्नअवस्था कहते हैं और जब प्राणी गहरी नीद मे होता है तब उसकी अवस्था को सुषुप्तिअवस्था कहते हैं । भ श १६ उ ६ मे कहा है कि जीव जागृतअवस्था मे स्वप्न नही देखता, सुषुप्तिअवस्था मे भी स्वप्न नही देखता, किन्तु सुप्तजागृत अर्थात् अर्धनिद्रितअवस्था मे स्वप्न देखता है ।

प्रश्न २६— स्वप्न क्या काम करते हैं ?

उत्तर — अनुभवियो का कहना है कि स्वप्न कई तरह का काम करते है । कई स्वप्न तो जागृतअवस्था की अतृप्त-इच्छाओं को दर्शन मात्र से पूर्ण करते है । उनसे मिलता कुछ भी नही । जैसे- विवाह की उत्कट इच्छावाले व्यक्ति स्वप्न मे अपना व्याह होता देखते हैं ।

कई स्वप्न निकटभविष्य मे होने वाली घटनाओं की सूचना देते है । जैसे— कई व्यक्ति स्वप्न मे खुद को व दूसरो को मरे हुए या बीमार आदि देखते हैं, फलस्वरूप स्वप्न मे देखे हुए दृश्य तत्काल सत्यरूप मे घटित हो जाते हैं ।

(१) इन्द्रियाणामुपरमे, मनोनुपस्तं यदा ।

सेधते विषयानेव, तद्विधात् स्वप्नदर्शनम् ।

(२) मनसंयन्त्रि विचार होने के कारण ही स्वप्न का वर्णन मतिज्ञान के प्रकरण में दिया गया है ।

कई स्वप्न आदेशरूप होते हैं । उनमें ऐसी सूचना होती है कि तू अमुक व्यापार करले । अमुक औषधि लेले या अमुक स्थान में चला जा । तेरे अवश्य लाभ होगा । फलस्वरूप आज्ञानुसार काम करने से निश्चितरूप में लाभ मिलता है । आदेशरूप स्वप्नों में कई बार तो अदृशआवाज आती है एव कई बार अपने पूर्वज या इष्टदेव भी दृष्टि-गोचर हो जाते हैं ।

प्रश्न २७— स्वप्न शुभ होते हैं या अशुभ ?

उत्तर — कई स्वप्न शुभ होते हैं और कई अशुभ होते हैं । अशुभस्वप्नों से चित्त में असमाधि-अशान्ति उत्पन्न होती है एव शुभ-स्वप्नों से समाधि-शान्ति ।

भ. श. १६ उ. ६ में स्वप्नों की संख्या बहत्तर कही है । उनमें बयालीस तो जघन्य-अशुभ एव तीस उत्तम-शुभ माने गए हैं । उन्हें महास्वप्न भी कहा गया है । ग्रन्थानुसार स्वप्नों के नाम इस प्रकार हैं :—

४२ जघन्यस्वप्न— १ गन्धर्व, २ राक्षस, ३ भूत, ४ पिशाच, ५ वृकस, ६ महिष, ७ साप, ८ वानर, ९ कटकवृक्ष, १० नदी, ११ खजूर, १२ श्मशान, १३ ऊट, १४ खर, १५ बिल्ली, १६ श्वान, १७ दौस्थ्य, १८ सगीत, १९ अग्निपरीक्षा, २० भस्म, २१ अस्थि, २२ वमन, २३ तम, २४ दुस्त्री, २५ चर्म, २६ रक्त, २७ अश्म, २८ वामन, २९ कलह, ३० विविक्तदृष्टि, ३१ जलशोष, ३२ भूकम्प, ३३ गृहयुद्ध, ३४ निर्वाण, ३५ भग, ३६ भूमजन, ३७ तारापान, ३८ सूर्यचन्द्रस्फोट, ३९ महावायु, ४० महाताप, ४१ विस्फोट, ४२ दुर्वाय, ये बयालीस स्वप्न अशुभसूचक माने गए हैं ।

३० उत्तम स्वप्न— १ अर्हन्, २ बुद्ध, ३ हरि, ४ कृष्ण, ५ शम्भु, ६ नृप, ७ ब्रह्मा, ८ स्कन्द, ९ गणेश, १० लक्ष्मी, ११ गोरी,

१२ हाथी, १३ गौ, १४ वृषभ, १५ चन्द्र, १६ सूर्य, १७ विमान, १८ भवन, १९ अग्नि, २० समुद्र, २१ सरोवर, २२ सिंह, २३ रत्नो का ढेर, २४ गिरि, २५ ध्वज, २६ जलपूर्णघट, २७ पुरीष, २८ मांस, २९ मत्स्य, ३० कल्पद्रुम— ये तीस स्वप्न उत्तमफल देने वाले गिने जाते हैं ।

प्रश्न २८— स्वप्न कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर — स्वप्नदर्शन के पाँच प्रकार हैं^१ । १ यथातथ्य २ प्रतान ३ चिन्तास्वप्न ४ तद्विपरीत ५ अव्यक्त ।

१. यथातथ्यस्वप्न— स्वप्न में जो वस्तु देखी है, जागने पर उसी का दृष्टिगोचर होना या उसके अनुरूप शुभ-अशुभ फल की प्राप्ति होना यथातथ्यस्वप्नदर्शन है । इसे दशाश्रुतस्कन्ध, दशा ५ में चित्तसमाधि के दस स्थानों में एक स्थान भी माना गया है^२ ।

२. प्रतानस्वप्न— प्रतान नाम विस्तार का है । विस्तारयुक्त

(१) भगवती शतक १६ उ. ६.

(२) चित्तसमाधि के दस स्थान-कारण

१. धर्म करने की भावना उत्पन्न होने से चित्तसमाधि होती है ।
२. यथातथ्यस्वप्न देखने से चित्तसमाधि होती है ।
३. जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न होने से चित्तसमाधि होती है ।
४. साम्यभावयुक्त देवता के दर्शन होने से चित्तसमाधि होती है ।
५. अध्वधिज्ञान उत्पन्न होने से चित्तसमाधि होती है ।
६. अध्वधिदर्शन उत्पन्न होने से चित्तसमाधि होती है ।
७. मन पर्यवज्ञान उत्पन्न होने से चित्तसमाधि होती है ।
८. केवलज्ञान उत्पन्न होने से चित्तसमाधि होती है ।
९. केवलदर्शन उत्पन्न होने से चित्तसमाधि होती है ।
१०. केवलज्ञानयुक्त मरण प्राप्त होने से चित्तसमाधि होती है ।

स्वप्न देखना प्रतानस्वप्नदर्शन है । यह यथार्थ-अयथार्थ दोनों ही प्रकार का हो सकता है ।

३. चिन्तास्वप्न— जागते समय जिस वस्तु का चिन्तन रहा हो उसी वस्तु को त्वप्न में देखना चिन्तास्वप्नदर्शन है ।

४. तद्विपरीतस्वप्न— स्वप्न में जो वस्तु देखी है जागने पर उससे विपरीत वस्तु की प्राप्ति होना तद्विपरीतस्वप्नदर्शन है ।

५. अव्यक्तस्वप्न— स्वप्न में देखी हुई वस्तु का स्पष्टरूप से ज्ञान न होना अव्यक्तस्वप्नदर्शन है ।

प्रश्न २६— स्वप्नदर्शन के कितने कारण हैं ?

उत्तर — स्वप्नदर्शन के तीन निमित्त-कारण माने गए हैं^१ ।

१. अनुभूत— पहले अनुभव की हुई वस्तु स्वप्न में दीखती है । जैसे— स्नान, भोजन, विलेपन आदि का स्वप्न में दीखना ।

२. दृष्ट— पहले देखी हुई वस्तु स्वप्न में दीखती है । जैसे— देखे हुए हाथी, घोड़े, ऊँट, बैल आदि का स्वप्न में दीखना ।

३. चिंतित— पहले सोची हुई वस्तु स्वप्न में दीखती है, जैसे— चिन्तन की हुई स्त्री का स्वप्न में दीखना ।

४. श्रुत— किसी सुनी हुई वस्तु का भी स्वप्न आ जाता है । जैसे— भूत पिशाच-राक्षस व स्वर्ग-नरक का स्वप्न में दिखाई देना ।

५. प्रकृतिविकार— वात-पित्त आदि किसी धातु की न्यूनाधिकता से होने वाला शरीर का विकार प्रकृतिविकार कहलाता है । प्रकृति के विकार से भी स्वप्नदर्शन होता है । जैसे— वातविकृति वाला पर्वत-वृक्षादिक पर चढ़ना, आकाश में उड़ना आदि स्वप्न में देखता है । पित्तप्रकोप वाला जल, फूल, अनाज, जवाहिरात, लाल-पीले रंग की चीजें या बागबगीचे आदि स्वप्न में देखता है तथा कफ की

बहुलता वाला व्यक्ति अश्व, नक्षत्र, चन्द्रमा, शुक्लपक्ष एव नदी-तालाव-समुद्र आदि का लाघना देखता है ।

६. देवता—किसी देवता के अनुकूल या प्रतिकूल होने पर भी स्वप्न आजाता है ।

७. अनूप—पानी वाला प्रदेश भी स्वप्न आने का निमित्त बनता है ।

८. पुण्य—पुण्योदय के कारण से भी स्वप्न आता है जो शुभ होता है ।

९. पाप—पाप के उदय में भी स्वप्न आता है जो अशुभ होता है ।

प्रश्न ३०—सभी स्वप्नों का फल होता है या कई निष्फल भी चले जाते हैं ?

उत्तर—स्वप्नशास्त्र में कहा है कि स्वप्नदर्शन के पूर्वोक्त नव कारणों में से छः कारणों से आए हुए स्वप्न तो निष्फल ही जाते हैं, किन्तु देवता के निमित्त से या पुण्य-पाप के निमित्त से आए हुए स्वप्न शुभ या अशुभ फल अवश्य देते हैं ।

स्वप्नशास्त्रियों ने स्वप्नफल का समय निश्चित करते हुए कहा है कि शुभाशुभ फल देने योग्य उपर्युक्त तीनों प्रकार के स्वप्न यदि रात के प्रथमप्रहर में देखे जाएँ तो उनका फल बारह महीनों से मिलता है । दूसरेप्रहर में देखें तो उनका फल छः महीनों से प्राप्त होता है । तीसरे प्रहर वाले स्वप्नों का फल एक महीने से मिलता है । चौथे प्रहर में दो घड़ी रात बानी हो उस समय देखे हुए स्वप्न दश दिनों से तथा सूर्योदय के समय देखे हुए स्वप्न उसी समय फल दिखलाते हैं, लेकिन दिन में यदि स्वप्न आएँ तो उनका कुछ भी फल नहीं होता ।

प्रश्न ३१— किन-किन व्यक्तियों के स्वप्न यथातथ्य होते हैं ?

उत्तर — सवृत-महावीर भगवान के समान जो महान्-योगिराज होते हैं उनके स्वप्न सच्चे-सफल होते हैं । अमवृत-अव्रती जीव तथा सवृतासवृत-श्रावक जो स्वप्न देखते हैं उनमें कई स्वप्न तो निष्फल होते हैं और तीर्थङ्कर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, माण्डलिकराजा एवं भावितभात्मा-अनगार की माताएँ तीर्थंकरादि गर्भ में आने पर जो स्वप्न देखा करती हैं तथा चन्द्रगुप्त राजा ने जो सोलह स्वप्न देखे थे; इस प्रकार के कई स्वप्न सफल भी होते हैं^१ ।

(तीर्थंकरादि की माताएँ कई अव्रती एवं कई श्राविका होती हैं)

प्रश्न ३२— तीर्थंकर आदि महापुरुषों की माताएँ कितने स्वप्न देखती हैं ?

उत्तर — तीर्थंकर या चक्रवर्ती जब गर्भ में आते हैं तब उनकी माताएँ पूर्वोक्त तीस उत्तम स्वप्नों में से-ये चौदह स्वप्न देखती हैं^२—
हाथी १ बैल २ सिंह ३ लक्ष्मी ४ पुष्पमाला ५ चन्द्रमा ६ सूर्य ७ ध्वजा ८ कलश ९ पद्मसरोवर १० समुद्र ११ विमान^३ या भवन १२ रत्नराशि १३ निर्वृम-अग्नि १४ ।*

वासुदेव की माता इन चौदह महास्वप्नों में से कोई भी सात देखती है, बलदेव की माता चार और माण्डलिकराजा तथा भावित—

(१) भगवती शतक १६ उ. ६

(२) भ. श. १६ उ. ६

(३) जो तीर्थंकर या चक्रवर्ती स्वर्ग से आते हैं उनकी माता विमान देखती है और नरक से आने वालों की माता भवनपतिदेवों का भवन देखती है ।

(४) तीर्थंकरों की माताएँ उपर्युक्त १४ स्वप्न विशेष स्पष्ट देखती हैं एवं चक्रवर्ती की माताएँ कुछ अस्पष्ट देखती हैं ।

आत्मा-अनगार की माता एक स्वप्न देखती है^१ ।

प्रश्न ३३—महावीर भगवान के दस स्वप्न कौन-कौन से हैं ?

उत्तर — भगवान महावीर साढे बारह वर्ष तक छद्मस्थ रहे, जिसमे मात्र एक मुहूर्त निद्रा ली । कहा जाता है कि अस्थिग्राम के बाहर शूलपाणि यक्ष के मंदिर मे एकवार भगवान ने ध्यान किया । सगमदेवता की तरह उसने भी रातभर प्रभु को बड़े भारी कष्ट दिए । भगवान अपने ध्यान मे सुनिश्चल रहे । पौणे चार प्रहर तक कष्ट देकर यक्ष हार गया और क्षमा मागकर चला गया । उस समय रात भर की खिन्नता के कारण प्रभु को दो घड़ी तक कुछ नींद आई एव उसमें दस स्वप्न देखकर वे जागृत हुए ।

स्वप्न एवं उनके फल निम्न प्रकार हैं^२ ।

(१) पहले स्वप्न मे प्रभु ने एक विशालकाय-पिशाच को पराजित किया । उसका फल यह हुआ कि उन्होंने मोहकर्म को समूल नष्ट किया ।

(२) दूसरे स्वप्न मे प्रभु ने श्वेतपाखवाले पुरुषकोकिल को देखा । फलस्वरूप उन्हें शुक्लध्यान प्राप्त हुआ ।

(३) तीसरे स्वप्न मे प्रभु ने विचित्रपाखवाले पुंस्कोकिल को देखा । फलस्वरूप उन्होंने विचित्र-विचारयुक्त स्वसमय-परसमय को बतलाने वाले द्वादशागीरूप गरिणपिटक का कथन किया (आचाराङ्गादि बारह शास्त्र आचार्यों के लिये ज्ञानरूपी घन की पेटी है अतः इनका नाम गरिणपिटक है) ।

(४) चौथे स्वप्न मे प्रभु ने सर्वरत्नमय दो मालाएं देखी । फलस्वरूप उन्होंने श्रावकधर्म- और साधुधर्म ऐसे दो धर्मों की

(१) भगवती शतक १६ उ. ६ तथा ज्ञाता. अ. १

(२) भगवती शतक १६ उ. ६

प्ररूपणा की ।

(५) पाचवे स्वप्न मे प्रभु ने श्वेत गायो का झुंड देखा । फल यह हुआ कि उनके आगे साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका— इन चारो का बडा भारी सघ-समूह हुआ ।

(६) छठे स्वप्न मे प्रभु ने चारो ओर से कुसुमित पद्मसरोवर देखा । फलस्वरूप उन्होने भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक— इन चारो प्रकार के देवो को धर्म समझाया ।

(७) सातवे स्वप्न मे प्रभु ने अपनी भुजाओ से महासमुद्र को पार किया देखा । फलस्वरूप आप अनन्त ससारसमुद्र को पार करके मोक्ष को प्राप्त हुए ।

(८) आठवें स्वप्न मे प्रभु ने महातेजस्वी सूर्य को देखा । फलस्वरूप उन्हे अनन्त अनुत्तरकेवलज्ञान प्राप्त हुआ ।

(९) नौवे स्वप्न मे प्रभु ने विशाल मानुषोत्तरपर्वत को नीलवैडूर्यमणि सहश अपनी आतडियो से घिरा हुआ देखा । फलस्वरूप देवलोक, असुरलोक, मनुष्यलोक मे आपका यश और सम्मान परिव्याप्त हुआ ।

(१०) दसवें स्वप्न मे प्रभु ने मेरुपर्वत की चूलिका पर अपने आपको सिंहासनारूढ देखा । फलस्वरूप उन्होने विशालपरिषद मे स्फटिकसिंहासन पर बैठकर धर्मोपदेश दिया ।

प्रश्न ३४— चन्द्रगुप्त राजा के स्वप्न एवं उनका फल किस प्रकार है ?

उत्तर — पाँचवे आरे के प्रारम्भ मे पाटलीपुत्र (पटना) नगर मे मौर्यवंशी चन्द्रगुप्त राजा राज्य करता था । वह जैनी श्रावक था एव जीव-अजीवादि तत्त्वो का जानकार था । एक बार राजा पाक्षिक-पौषध करके धर्मजागरण कर रहा था । रात्रि के तीसरे

प्रहर में उसे कुछ निद्रा आई एवं सोलह स्वप्न दीखे । राजा जागकर उन पर कुछ विचार करने लगा ।

उस समय भगवान महावीर के सातवें पट्टधर चौदहपूर्वधारी श्रुतकेवली श्री भद्रबाहुस्वामी वहां पधारे । उनके साथ पाच-सौ साधु थे । राजा चन्द्रगुप्त दर्शनार्थ गया । धर्मोपदेश सुनकर सोलह स्वप्नों का फल पूछा और श्री भद्रबाहुस्वामी ने अपने श्रुतज्ञान के बल से बतलाया । स्वप्न एवं उनका फल इस प्रकार है^१ ।

(१) पहले स्वप्न में राजा ने कल्पवृक्ष की शाखा टूटी हुई देखी । उसका फल-भविष्य में कोई भी राजा जैनधर्म की दीक्षा नहीं लेगा ।

(२) दूसरे स्वप्न में विनासमय सूर्य को अस्त होते हुए देखा । उसका फल-भविष्य में इस भरतक्षेत्र के अन्दर किसी को केवलज्ञान नहीं होगा ।

(३) तीसरे स्वप्न में चन्द्रमा को छिद्रसहित देखा । उसका फल-भगवान का अहिंसादि धर्म अनेक मार्गों वाला हो जायेगा अर्थात् एक आचार्य की परम्परा को छोड़कर भिन्न-भिन्न साधु आचार्य बनकर अपनी-अपनी परम्परा चलाएंगे एवं अनेक प्रकार की समावारी प्रचलित हो जायेगी ।

(४) चौथे स्वप्न में भयकर अट्टहास एवं कौतूहल करने वाले भूतों को नाचते हुए देखा । उसका फल-कुगुरु, कुदेव एवं कुधर्म की मान्यता होगी । आगम-परम्परा से विरुद्ध चलने वाले स्वच्छन्दचारी, स्वयमेव दीक्षित होने वाले, तप के चोर, वचन के चोर, सूत्र के चोर, अर्थ के चोर इन सब दोषों युक्त वेपधारी-मुनि भूतों की तरह नाचेंगे एवं अज्ञानी लोग उन्हें बहुत सम्मान देंगे ।

(१) प्ययहारचूलिका के आधार से ।

(५) पाचवें स्वप्न मे बारह फणो वाले काले साँप को देखा । उसका फल-बारह साल तक दुर्भिक्ष पड़ेगा । कुछ कालिक आदि सूत्र विच्छेद हो जायेंगे । चैत्यो-मन्दिरो की स्थापना होगी । जिनविम्बो की प्रतिष्ठा होगी । यती परिग्रहधारी होकर जगत् को उलटे मार्ग चढायेंगे । उस समय यदि कोई सच्चे साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविका उन्हें सन्मार्ग दिखाने की चेष्टा करेंगे तो वे उनको विल्कुल नहीं टिकने देंगे एव निन्दा के पात्र बना देंगे ।

(६) छठे स्वप्न मे आए हुए विमान को वापिस लौटते हुए देखा । उसका फल-जघाचारण-विद्याचारण आदि लब्धिधारी साधु भरतक्षेत्र मे नहीं आएंगे अर्थात् ऐसी लब्धियाँ नहीं रहेगी ।

(७) सातवें स्वप्न मे कमल को कचरे के ढेर पर उगा हुआ देखा । उसका फल-ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र इन चारो वर्गों मे मुख्यतया वैश्यो के हाथो मे धर्म रहेगा । बनिए भी भिन्न भिन्न मत को पकड कर खीचाताण करेंगे । सूत्र की रुचि वाले तथा माता-पिता एव राजा की तरह साधुओं की रक्षा करने वाले श्रावक विरले होंगे । आचार्य, उपाध्याय एव सघ के साधु प्रत्यनीक, सौत के समान छिद्रान्वेपी और सच्चे साधु-साध्वियों की निन्दा करने वाले अधिक मात्रा मे होंगे ।

(८) आठवें स्वप्न मे खद्योत-आगिया को उद्योत करते हुए देखा । उसका फल-वेषधारी साधु क्षमा, अहिंसादि मुत्यधर्मों को छोडकर मात्र बाह्य क्रियाओं का आडम्बर दिखलाएंगे एव सम्मान प्राप्त करेंगे ।

(९) नौवें स्वप्न मे तीनो दिशाओं में सूखा एवं दक्षिण दिशा मे कुछ जलयुक्त समुद्र देखा । उसका फल जहा-जहा तीर्थंकरों के पचकल्याणक (च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल एव निर्वाण) हुआ है । वहा-वहा प्रायः धर्म की हानि होगी, मात्र दक्षिण दिशा मे थोडासा धर्म

(३) कोई स्त्री-पुरुष स्वप्न में पूर्व-पश्चिम लोकान्त तक लम्बी रस्सी को मँने काट डाला ऐसे देखे तो वह उसी भव में जन्म-मरण का अन्त करे ।

(४) कोई स्त्री-पुरुष मँने उलभे हुए पंचरंगे सूत को सुलभा दिया ऐसा स्वप्न देखे तो वह उसी जन्म में मोक्ष जाए ।

(५) कोई स्त्री-पुरुष लोहे के, तावे के, रागे के और शीशे के ढेर पर खुद को चढा हुआ स्वप्न में देखे तो वह दूसरे भव में मोक्षगामी बने ।

(६) कोई स्त्री-पुरुष स्वप्न में चादी, सोना, रत्न, एवं वज्ररत्नों के ढेरों पर स्वयं को आरूढ़ हुआ देखे तो वह उसी भव में सिद्ध बने ।

(७) कोई स्त्री-पुरुष घास के ढेर को या कचरे के ढेर को स्वप्न में बिखेर कर फेंक दे तो वह उसी भव में मुक्तिगामी बने ।

(८) कोई स्त्री-पुरुष स्वप्न में एक बड़े शरस्तम्भ, वीरणस्तम्भ, वशीमूलस्तम्भ या वल्लिमूलस्तम्भ को उखाड़ कर फेंक दे तो वह उसी भव में सिद्ध बने ।

(९) कोई स्त्री-पुरुष स्वप्न में दूध, दही, घी या मधु के घड़े को उठाले तो वह उसी भव में मोक्षप्राप्ति करे ।

(१०) कोई स्त्री-पुरुष स्वप्न में मदिरा, काजी, तेल तथा चर्वी के घड़े को फोड़ डाले तो वह दूसरे भव में मोक्ष जाता है ।

(११) कोई स्त्री-पुरुष स्वप्न में कमलयुक्त पद्मसरोवर में झपने आपको प्रवेश किया हुआ देखे तो वह उसी भव में मुक्ति जाता है ।

(१२) कोई स्त्री-पुरुष स्वप्न में अपनी भुजाओं ने तैर कर समुद्र के पार चला जाय तो वह उनी भव में मोक्ष प्राप्त होता है ।

(१५) पन्द्रहवें स्वप्न में राजकुमार को वृषभ की पीठ पर बैठा हुआ देखा । उसका फल—राजकुमार राज्यभ्रष्ट होकर म्लेच्छों का आश्रय लेकर जीवन व्यतीत करेंगे ।

(१६) सोलहवें स्वप्न में दो काले हाथियों को परस्पर युद्ध करते हुए देखा । उसका फल—अतिवृष्टि, अनावृष्टि तथा अकालवृष्टि अधिक होगी । पुत्र और शिष्य बड़ों के बीच में बोलने वाले होंगे । देवगुरु एवं माता-पिता की सेवा नहीं करेंगे । भाई-भाई तथा साधु-साधु परस्पर लड़ाई-झगडा अधिक करेंगे ।

उपयुक्त फल बताकर श्री भद्रबाहुस्वामी ने कहा—राजन् । यह दुःपमकाल—पाचवा आरा लोगो के लिए बहुत दुखदाई होगा । इसमें जो सिंह के समान पराक्रमी पुरुष होंगे, वे ही धर्म करके स्वर्ग में जाएंगे एवं भविष्य में मुक्ति को प्राप्त करेंगे ।

भद्रबाहुस्वामी का ज्ञान सुनकर चन्द्रगुप्त राजा को वैराग्य उत्पन्न हुआ । ज्येष्ठपुत्र को राज्य देकर उसने गुरु के पास दीक्षा ली एवं शुद्ध पालकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ ।

प्रश्न ३५—मोक्षगामी जीवों के विषय में क्या कोई स्वप्नों का वर्णन है ?

उत्तर — भगवती शतक १६ उ ६ में चौदह स्वप्नों का वर्णन इस प्रकार है—

(१) कोई स्त्री-पुरुष स्वप्न में एक अश्वपत्ति, गजपत्ति यावत् वृषभपत्ति देखे एवं उन पर खुद को चढ़ा हुआ देखकर जाग जाय तो वह उसी भव में सिद्ध-भगवान् बने ।

(२) कोई स्त्री-पुरुष स्वप्न में एक रस्सी, जो समुद्र के पूर्व-पश्चिम किनारों तक लम्बी हो उसे अपने हाथों से समेटता हुआ स्वयं को देखे तो वह उसी भव में मुक्त बने ।

(३) कोई स्त्री-पुरुष स्वप्न मे पूर्व-पश्चिम लोकान्त तक लम्बी रस्सी को मैंने काट डाला ऐमे देखे तो वह उसी भव मे जन्म-मरण का अन्त करे ।

(४) कोई स्त्री-पुरुष मैंने उल्लभे हुए पंचरंगे सूत को सुलझा दिया ऐसा स्वप्न देखे तो वह उसी जन्म मे मोक्ष जाए ।

(५) कोई स्त्री-पुरुष लोहे के, तावे के, रागे के और शीशे के ढेर पर खुद को चढा हुआ स्वप्न मे देखे तो वह दूसरे भव मे मोक्षगामी बने ।

(६) कोई स्त्री-पुरुष स्वप्न मे चादी, सोना, रत्न, एव वज्ररत्नो के ढेरो पर स्वयं को आरूढ़ हुआ देखे तो वह उसी भव मे सिद्ध बने ।

(७) कोई स्त्री-पुरुष घास के ढेर को या कचरे के ढेर को स्वप्न मे बिलेर कर फैंक दे तो वह उसी भव मे मुक्तिगामी बने ।

(८) कोई स्त्री-पुरुष स्वप्न मे एक बडे गरस्तम्भ, वीरणस्तम्भ, वशीमूलस्तम्भ या बल्लिमूलस्तम्भ को उखाड कर फैंक दे तो वह उसी भव मे सिद्ध बने ।

(९) कोई स्त्री-पुरुष स्वप्न मे दूध, दही, घी या मधु के घडे को उठाले तो वह उनी भव मे मोक्षप्राप्ति करे ।

(१०) कोई स्त्री-पुरुष स्वप्न मे मदिरा, काजी, तेल तथा चर्बी के घडे को फोड डाले तो वह दूसरे भव मे मोक्ष जाता है ।

(११) कोई स्त्री-पुरुष स्वप्न मे कमलयुक्त पद्मसरोवर मे प्रपने आपको प्रवेश किया हुआ देखे तो वह उनी भव मे मुक्ति जाता है ।

(१२) कोई स्त्री-पुरुष स्वप्न मे अपनी भुजाओ मे तैर कर तमुद्र के पार चला जाय तो वह उनी भव में मोक्ष प्राप्त होता है ।

(१३) कोई स्त्री-पुरुष स्वप्न में रत्नमयमहल के अन्दर प्रविष्ट हो जाय तो वह उसी भव में मोक्षगामी होता है ।

(१४) कोई स्त्री-पुरुष स्वप्न में रत्नमय विमान पर चढ़ जाय तो वह उसी भव में मोक्ष को प्राप्त होता है ।

प्रश्न ३६—स्वप्नावस्था में स्वप्नदर्शन के अतिरिक्त क्या और भी कुछ हो सकता है ?

उत्तर — हा ! स्वप्नसमोहनविद्या के जानकार अपने विद्यावल से व्यक्ति को अर्ध निद्रित बनाकर उसमें चाहे जैसा काम करवा लेते हैं । स्वप्नावस्था में भी व्यक्ति का समोहक के कहने पर पूरा-पूरा ध्यान रहता है । इस अवस्था में बालको को शिक्षा भी दी जाती है एवं स्त्रियों का प्रसवकार्य भी होता है ।

इस विद्या का आविष्कार मेस्मर आस्ट्रेलियन ने अठारहवीं शताब्दी में किया था । मेस्मर के नाम से यह विद्या मेस्मेरिज्म कहलाई । मेस्मर इसके सहारे रोगों की काफी प्रमाण में चिकित्सा किया करते थे । कालान्तर से इस विद्या का नाम हिपनोटिज्म हो-गया । जगत्प्रसिद्ध हिपनोटिस्ट पोलगर ने कुछ वर्षों पूर्व रेडियो द्वारा तीन हजार मनुष्यों को समोहित किया था ।

प्रश्न ३७—मतिज्ञान के द्रव्य-क्षेत्र काल भाव का वर्णन कीजिए ?

उत्तर — द्रव्य से मतिज्ञानी आदेश से अर्थात् सामान्यरूप से अथवा सूत्रों के सहारे से धर्मास्तिकाय आदि सब द्रव्यों को जानता है और विशेषरूप से कुछ कुछ जानता है । जैसे धर्मास्तिकाय है, धर्मास्तिकाय का प्रदेश है, धर्मास्तिकाय गति में सहायक है, अरूपी है अदि-आदि । मात्र ऐसे साधारणरूप से जानता है, लेकिन प्रत्यक्ष-रूप से देखने की शक्ति नहीं है ।

क्षेत्र से— मतिज्ञानी आदेश से सर्व क्षेत्र को जानता है पर
 ५ देखता नहीं । काल से— मतिज्ञानी आदेश से सर्वकाल (भूत-भविष्य-
 वर्तमान) को जानता है पर देखता नहीं ।

भाव से— मतिज्ञानी आदेश से औदयिक आदि सब भावो-
 पर्यायो को जानता है पर देखता नहीं^१ ।

दूसरा पुञ्ज

प्रश्न १—श्रुतज्ञानका क्या अर्थ है ?

उत्तर — नन्दी सूत्र २४ में कहा है कि—जो सुना जाय वह श्रुतज्ञान है। यहाँ सुननेका मतलब समझना है अर्थात् जिसके द्वारा समझा जाय उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। समझनेके दो मार्ग हैं—या तो दूसरे व्यक्ति के वचन में व मुख आदि के सेवत में वस्तुका स्वरूप समझा जाता है या किसी ग्रन्थ-विशेष में पढ़कर समझा जाता है। दोनों मार्गों में शब्द या सकेतके सहारे ही ज्ञान होता है। इसलिए शब्द व सकेत द्रव्यश्रुत कहलाते हैं एवं उनके सहारे ही व्यक्तिके हृदय में होने वाला ज्ञान भावश्रुत-श्रुतज्ञान कहलाता है।

श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है^१। अर्थात् श्रुतज्ञानमें पहले मतिज्ञान होता ही है, क्योंकि कोई भी बात शब्द या सकेत द्वारा समझाई जाएगी तो पहले उसके अवग्रह आदि अवश्य होंगे। मतिज्ञान की तरह श्रुतज्ञानमें भी इन्द्रिय और मनकी सहायता परम आवश्यक है।

प्रश्न २—मतिज्ञान और श्रुतज्ञानमें क्या अन्तर है ?

उत्तर — मतिज्ञान केवल वर्तमानमें सामने रहे हुए शब्दादि विषयोंको ग्रहण करता है और श्रुतज्ञान तीनों कालके विषयों को जानता है एवं ज्ञान करते समय ज्ञेय वस्तु सामने नहीं भी रहती।

मतिज्ञान शब्दरहित एवं शब्दसहित दोनों प्रकारका है— अर्थावग्रह (कुछ स्पर्श हुआ आदि) शब्दरहित है, और ईहा आदि (कांटा

होना चाहिए आदि) शब्दसहित है, जब कि श्रुतज्ञान शब्दसहित ही होता है यानि शब्द व सकेत बिना होता ही नहीं ^१ ।

मतिज्ञान मात्र सामने आए हुए स्पर्शादि पदार्थों को जानता है एव इनकी विविध अवस्थाओं पर विचार करता है तथा श्रुतज्ञान शब्दके सहारे से जाने हुए पदार्थोंका शब्दके द्वारा पुन प्रतिपादन कर सकता है अर्थात् दूसरोको भी समझा सकता है ।

मतिज्ञान अर्थाश्रयी है—वस्तुके सहारेसे ज्ञान करने वाला है और श्रुतज्ञान शब्दाश्रयी है अर्थात् शब्द के सहारेसे ज्ञान करने वाला है तथा मतिज्ञान मतिज्ञानावरणीयकर्मका क्षयोपशम है एव श्रुतज्ञान श्रुतज्ञानावरणीयकर्मका क्षयोपशम है ।

इतना भेद होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि इन्द्रिय और मनके निमित्तसे उत्पन्न होने वाले ज्ञानका पूर्ववर्ती—अपरिपक्व अथ मतिज्ञान है तथा उत्तरवर्ती—परिपक्व अथ श्रुतज्ञान है । अगर मतिज्ञान कच्चा आटा है तो श्रुतज्ञान पकी हुई रोटी है । अगर मतिज्ञान कच्चा दही है तो श्रुतज्ञान पकी हुई कढ़ी है । वास्तव मे द्रव्यश्रुतके सहारेसे मतिज्ञान जब दूसरो को समझाने के योग्य बन जाता है तब वही धनज्ञान हो जाता है ^२ ।

प्रश्न ३—श्रुतज्ञानके कितने भेद हैं ?

उत्तर — श्रुतज्ञानके चौदह भेद हैं—१ अक्षरश्रुत २ अनक्षर—श्रुत ३ सजिश्रुत ४ असजिश्रुत ५ सम्पक्श्रुत ६ मिथ्याश्रुत ७ सादि—श्रुत ८ ग्रनादिश्रुत ९ सपर्यवसितश्रुत १० अपर्यवसितश्रुत ११ गमिकश्रुत १२ अगमिकश्रुत १३ अज्ञप्रविष्टश्रुत १४ अनज्ञप्रविष्टश्रुत^३ इनका विवेचन आगे के पृष्ठ मे पढ़िये ।

(१) विशेषावश्यकभाष्य—वृत्ति १०० के आधार में ।

(२) जैननिदान्तदीपिका २/१२

(३) ननुदायाज्ञ समवाय १४ तथा नन्दी सूत्र ३७

(१) अक्षरश्रुत—जिसका कभी क्षरण अर्थात् नाश न हो उसे अक्षर कहते हैं। जीव उपयोगस्वरूपी होनेसे ज्ञानका कभी नाश नहीं होता इसलिए यहा ज्ञान ही अक्षर है। ज्ञानोत्पत्तिके निमित्त होनेके कारण उपचारसे अकारादि वर्ण भी अक्षर कहे जाते हैं। अक्षररूप जो ज्ञान है वह अक्षरश्रुत कहलाता है। इसके तीन भेद हैं—संज्ञाक्षरश्रुत, व्यञ्जनाक्षरश्रुत और लब्ध्यक्षरश्रुत।

क. ख. वगैरह आकारो का क. ख आदि नाम रखना संज्ञाक्षरश्रुत है, क्योंकि इन आकारो द्वारा ही अक्षरों का ज्ञान होता है। ब्राह्मी आदि लिपियो के भेदसे यह अनेक प्रकार का है। यहा सज्ञा का अर्थ नाम है।

क. ख. आदिका उच्चारण करके उन्हें व्यक्त-प्रकट करना व्यञ्जनाक्षरश्रुत है। व्यञ्जनका मतलब व्यक्त करना है। ये दोनों द्रव्यश्रुत हैं और अजीव हैं। पुस्तकें भी अक्षरोंका समूह होनेसे द्रव्यश्रुत ही हैं।

अक्षरश्रुतज्ञानावरणीयकर्मके क्षयोपशमसे व्यक्तिके हृदयमे जो अक्षरज्ञानका लाभ होता है, उस अक्षरज्ञानके लाभको लब्ध्यक्षरश्रुत कहते हैं। यह भावश्रुत है, जीव है और पूजाके योग्य हैं। पाच इन्द्रिया और मन—इन छहों के निमित्त से होनेके कारण इसके छ. भेद होते हैं—श्रोत्रेन्द्रिय—लब्ध्यक्षरश्रुत यावत् स्पर्शनेन्द्रिय—लब्ध्यक्षरश्रुत एव नोइन्द्रिय—(मन) लब्ध्यक्षरश्रुत। श्रोत्रेन्द्रियसे शब्द सुननेके बाद यह शङ्खका शब्द है इस प्रकार अक्षरानुविद्ध शब्दार्थके पर्यालोचन-रूप जो ज्ञान होता है वह श्रोत्रेन्द्रिय—लब्ध्यक्षरश्रुत कहलाता है। ऐसे ही नेत्रसे देखनेके बाद यह मनुष्य है, नाकसे सूंघने के बाद यह गुलाब का फूल है, जीभसे चखने के बाद यह दही खट्टा है, त्वचासे छूनेके बाद यह पानी गर्म है तथा मनसे सोचनेके बाद

यह कर्म है, आदि आदि— जो अक्षररूप पर्यावलोचन होता है वे चक्षुरिन्द्रियलब्धक्षरश्रुत यावत् नोइन्द्रिय-लब्धक्षरश्रुत कहलाते हैं ।

(२) अनक्षरश्रुत— अक्षरोके विना शरीरकी चेष्टा आदि से होनेवाला ज्ञान अनक्षरश्रुत कहलाता है । इसके अनेक भेद हैं । जैसे—सास लेना, सास छोड़ना, थूकना, खांसना, छीकना, नाक-सिनकना एवं अनुस्वारयुक्त चेष्टा (ऊ-ऊं आदि) करना । इन चेष्टाओंसे अक्षरोका उच्चारण न होते हुए भी इनके द्वारा दूसरोंके भाव जाने जाते हैं एवं अपने भाव दूसरोंको जताये जाते हैं । जैसे-लगे और भारी सास लेनेसे मानसिकदुःख या स्वासका रोग जताया जाता है तथा खांसकर आगमनकी सूचना दी जाती है । हाय, पैर एव नेत्रके इशारे भी इसी प्रकार समझ लेने चाहिये ।

(३) सञ्ज्ञिश्रुत— संज्ञा अर्थात् सोचने-विचारनेकी शक्ति जिस जीवमे हो उसे संज्ञी कहते हैं । संज्ञी जीवोंका जो श्रुतज्ञान है वह सञ्ज्ञिश्रुत कहलाता है ।

संज्ञी जीव तीन प्रकारके होते हैं— कालिक्युपदेशसञ्ज्ञी, हेतूपदेशसञ्ज्ञी और दृष्टिवादोपदेशसञ्ज्ञी । जो ईहा अपोह, मार्गणा, गवेपणा, चिन्ता एव विमर्शयुक्त हैं । अर्थात् मन-पर्याप्तिवाले हैं वे कालिक्युपदेशसञ्ज्ञी हैं । जो जीव बुद्धिपूर्वक अपने शरीर आदिकी रक्षाके निमित्त इष्ट-आहार आदिकी प्राप्तिके लिए प्रवृत्त होते हैं और अनिष्ट-आहार आदि से निवृत्त होते हैं वे हेतूपदेशसञ्ज्ञी हैं । इस प्रकारके सञ्ज्ञी द्वीन्द्रियादि जीव भी हैं । ये इष्ट विषयमे प्रवृत्ति तथा अनिष्ट विषयसे निवृत्तिरूप हेतुमे ही सञ्ज्ञी

(१) ईहा, आदिका अर्थ प्रथम पुञ्जके २२ वें प्रश्नसे समझना चाहिए

कहे गये हैं। जिनके पास सम्यग्ज्ञान हो वे जीव दृष्टिवादोपदेश-संज्ञी कहलाते हैं। यहा सज्ञाका अर्थ सम्यग्ज्ञान है। इस अर्थ की अपेक्षासे सम्यग्दृष्टि जीवोको सज्ञी एवं मिथ्यादृष्टि जीवोको असज्ञी कहसकते हैं। वास्तवमे सज्ञिश्रुतसे यहा मनवाले जीवोका श्रुतज्ञान समझना चाहिए।

(४) असंज्ञिश्रुत— बिनामनवाले जीवोमे जो अव्यक्त-ज्ञान है, वह असंज्ञिश्रुत कहलाता है। मक्खी, मच्छर एवं भ्रमर आदिका भौ-भौ शब्द भी इसीमे समझना चाहिए। पृथ्वी आदि एकेन्द्रिय जीव यद्यपि बिल्कुल मूर्च्छित दशामे हैं, फिर भी उनमे आहार ग्रहण करने आदिका जो ज्ञान है वह भी असंज्ञिश्रुत ही है।

(५) सम्यक्श्रुत— केवलज्ञान-केवलदर्शनयुक्त श्रीगुरुदेव त भगवानने जो आचाराङ्ग आदि बारह अङ्गशास्त्र कहे हैं, उन अङ्गशास्त्रोका ज्ञान सम्यक्श्रुत कहलाता है^१ तथा चौदह, तेरह, बारह, ग्यारह यावत् दसपूर्वधारी मुनियो द्वारा निर्मित शास्त्र भी सम्यक्श्रुत ही माना गया है। दस पूर्वसे कम ज्ञानवालोका कथन सम्यक्श्रुत हो भी सकता है और नहीं भी होता। यदि वह अङ्ग-शास्त्रोसे अविरुद्ध हो तो सम्यक्श्रुत है अन्यथा मिथ्याश्रुत है।

(६) मिथ्याश्रुत— अल्पमति मिथ्यादृष्टियो द्वारा अपनी इच्छानुसार बुद्धिकी कल्पनासे रचे हुए ये ग्रन्थ मिथ्याश्रुत हैं— (१) भारत (२) रामायण (३) भीमासुरकल्पितग्रन्थ (४) कौटिल्य-अर्थशास्त्र (५) शकटभद्रिका (६) खोड (घोटक) मुख (७) कार्पासिक (८) नागसूक्ष्म (९) कनकसप्तति^२ (१०) वैशेषिक^३

(१) नन्दी सूत्र- ४०

(२) सुवर्णके इतिहासको बतानेवाला ग्रन्थ

(३) कणादका वैशेषिक दर्शन

(११) बुद्धवज्रन (१२) त्रैराशिक ^१ (१३) कापिलीय ^२ (१४) लोका-
यत (१५) पण्डितन्त्र (१६) माठर ^३ (१७) पुराण (१८) व्याकरण
शब्दशास्त्र या पाशावलि आदिके प्रश्नोत्तर (१९) भागवत (२०)
पातञ्जलि (२१) पुष्पदैवत (२२) लेख (२३) गणित (२४) शकुनस्त
(२५) नाटक अथवा ७२ कलायें और श्रद्धोपाग सहित चारो वेद ।

ये सब ग्रन्थ मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्वरूपमे परिगृहीत हो तो
मिथ्याश्रुत हैं और सम्यक्दृष्टिके सम्यक्त्वरूपमे परिगृहीत हो तो ये
ही ग्रन्थ सम्यक्श्रुत हैं । तत्त्व यह है कि उपर्युक्त ग्रन्थोमे यदि
कोई मिथ्यातत्त्व अर्थात् हिंसा, असत्य आदि ग्रहण करे तो उसके लिए
ये ग्रन्थ मिथ्याश्रुत हैं तथा इनसे प्रेरणा पाकर सम्यक्तत्त्व यानि
अहिंसा, सत्य आदि धारण करे तो उसके लिए ये ही ग्रन्थ सम्यक्-
श्रुत हैं । * वास्तवमे जो ग्रन्थ मोक्षमार्गमे बाधक हो वे मिथ्याश्रुत
हैं और जो मोक्षमार्गके साधक हो वे सम्यक्श्रुत हैं ।

पुराणे जमानेमे कइयोकी यह धारणा थी कि जैनसाधुओको
भारत, रामायण, व्याकरण, वेद एवं उपनिषद् आदि ग्रन्थ नहीं
पढ़ने चाहिए क्योंकि ये सभी मिथ्याश्रुत हैं । लेकिन प्रस्तुत नन्दी
सूत्र ४१ के वर्णनानुसार उन्हें पढ़नेमे कोई दोष प्रतीत नहीं होता ।
पढ़नेवालेको इतना ध्यान रखना आवश्यक है कि इन सब ग्रन्थोंको
पढ़नेमे पहले अपने धर्मशास्त्रोंका रहस्य पूर्णतया समझने अन्याया
लाभके बदले नुकसान भी हो सकता है ।

प्रश्न ४— पापश्रुत कितने हैं एवं उनमें क्या-क्या वर्णन है ?

(१) त्रैराशिक-सम्प्रदायका एक ग्रन्थ

(२) कपिलसुनिहृत अद्वैतशास्त्र

(३) सौतहृतस्य-सम्भाषण एक न्यायशास्त्र

(४) नन्दी सूत्र - ४१

उत्तर— जो शास्त्र पाप-आगमनके कारण हैं उन्हें पापश्रुत कहते हैं। वे उन्तीस माने गए हैं * । उनमें पहले चौबीस तो * निमित्त शास्त्र ही हैं। जैसे—

(१) भौमशास्त्र— भूमिकम्प आदिका फल बतानेवाला निमित्तशास्त्र।

(२) उत्पातशास्त्र— रुधिरकी वृष्टि, दिशात्रोका लाल होना आदि-आदि लक्षणोका शुभाशुभ फल कहनेवाला शास्त्र।

(३) स्वप्नशास्त्र— स्वप्नोका शुभाशुभ फल कहनेवाला शास्त्र।

(४) अन्तरिक्षशास्त्र— आकाशमें होनेवाले ग्रहवेधादिका शुभाशुभ फल बतानेवाला शास्त्र।

(५) अङ्गशास्त्र— आख, भुज आदि शरीरके अवयवोंके प्रमाण-विशेषका तथा स्पन्दित आदि विकारोका शुभाशुभ फल बतानेवाला शास्त्र।

(७) न्यञ्जनशास्त्र— शरीरके तिल, मष आदिके शुभाशुभ फल बतानेवाला शास्त्र।

(८) लक्षणशास्त्र— स्त्री-पुरुषोंके लक्षणोका यानी पद्म, वज्र, अ कुश आदि शरीरके चिन्होका शुभाशुभ फल बतानेवाला शास्त्र।

ये आठो सूत्र, वृत्ति और वार्तिकके भेदसे चौबीस हो जाते हैं। इनमें अङ्गशास्त्रके सिवाय प्रत्येकके एक-एक हजार सूत्र हैं, एक-एक लाख प्रमाण वृत्ति है और वृत्ति की स्पष्टरूपसे व्याख्या करनेवाला वार्तिक एक-एक करोड़ प्रमाण है। अङ्गशास्त्रमें एक लाख सूत्र एक करोड़ वृत्ति और वार्तिक अपरिमित है।

(२५) विकथानुयोग— अर्थ और कामके उपायोको बतलाने

बाले कामान्दक—वात्स्यायन आदि शास्त्र ।

(२६) विद्यानुयोग— रोहिणी, प्रज्ञप्ति आदि विद्याओंकी सिद्धिके उपाय बतलानेवाले शास्त्र ।

(२७) मन्त्रानुयोग— मन्त्रों द्वारा सर्प आदिको वशमे करनेका उपाय बतलानेवाले शास्त्र ।

(२८) योगानुयोग— वशीकरण आदि योग बतलानेवाले हरमेखलादि शास्त्र ।

(२९) अन्यतीर्थिकानुरोग— अन्यतीर्थिकों द्वारा अभिमत आचार—क्रियाका व्याख्यान करनेवाले शास्त्र ।

हरिभद्रीय—आवश्यकमे चौबीससे आगेके नाम निम्नप्रकारमे मिलते हैं—

(२५) गन्धर्गशास्त्र— संगीतविद्याविषयक शास्त्र ।

(२६) नाट्यशास्त्र— नाटकविधिका वर्णन करनेवाला शास्त्र ।

(२७) वास्तुशास्त्र— घर, हाट आदि मकान बनानेकी विधि बतलानेवाला शास्त्र ।

(२८) आयुर्वेद— विकित्सा और वैद्यकमन्त्रोंकी शास्त्र ।

(२९) धनुर्वेद— बाण चलानेकी कला बतलानेवाला शास्त्र ।

स्पानान्न स्पान ६-उ ३ नू ६७८ मे पापश्रुतके निम्नलिखित नौ भेद कहे हैं—

(१) उत्पात— प्रकृतिके विषाकरूप सहजरघिरदृष्टि या राष्ट्रके उत्पात आदिको बतलानेवाला शास्त्र ।

(२) निमित्त— भूत-भविष्यवृत्ति बतलानेवाला शास्त्र ।

(३) मन्त्र— हूनरोषो मार देने या वशमे करनेके मन्त्रोंको बतलानेवाला शास्त्र ।

(४) मातङ्गविद्या— जिनके उपदेगने भीषा आदिके द्वारा

भूत-भविष्यत्की बातें बताई जाती हैं वह शास्त्र ।

(५) वैकित्सिक— वैद्यकशास्त्र ।

(६) कला— लेख आदि जिनमें गणित प्रधान है यावत् पक्षियोंके शब्दका ज्ञान आदि । पुरुषकी वहत्तर तथा स्त्रीकी चौंसठ कलाएँ ।

(७) आवरण— मकान बगैरह बनानेकी विधि बतलानेवाला शास्त्र ।

(८) अज्ञान— भारत, काव्य, नाटक आदि लौकिक शास्त्र ।

(९) मिथ्याप्रवचन— चार्वाक-नास्तिक आदिके दर्शनशास्त्र ।

उपर्युक्त पापश्रुतीमें कइयोका प्रयोग सावद्य है, कइयोकी साधना सावद्य है, कइयोका लक्ष्य सावद्य है, एव कइयोमें मिथ्या प्ररूपणा है अतः इन्हें जैनशास्त्रोंमें पापश्रुत कहा गया है । इन्हें पढ़नेकी बातमें मिथ्याश्रुतीके समान ही निर्णय है क्योंकि इनमेंसे काफ़ी ग्रन्थोंके नाम मिथ्याश्रुतीमें आगए हैं ।

जैनमुनि इन सभी शास्त्रोंका ज्ञान तो कर सकते हैं, किन्तु सावद्यसाधना एव सावद्यप्रयोग नहीं कर सकते । दशवैकालिक अ. ८ गा० ५१ में कहा है कि जैनमुनिको नक्षत्रविद्या, स्वप्नविद्या, वशीकरणादि योगविद्या, भूत-भविष्यत् बतानेवाली निमित्तविद्या, सर्पादिका विष हरनेवाली मन्त्रविद्या, रोग मिटानेवाली औषधिविद्या आदि-आदि विद्याओंका प्रयोग गृहस्थोंमें कभी नहीं करना चाहिए । साधुओंमें भी ज्योतिष-वैद्यक आदि उन्हीं विद्याओंका प्रयोग किया जा सकता है जिनमें किसी भी प्रकारकी सावद्यक्रिया न करनी पड़े ।

(७) सादिश्रुत	}	आदिसहितको सादि एव अन्त-
(८) सपर्यवसितश्रुत		सहितको सपर्यवसित कहते हैं ।

(६) अनादिश्रुत } ऐसे ही आदिरहितको अनादि और
(१०) अपर्यवसितश्रुत } अन्तरहितको अपर्यवसित कहते हैं ।

बारह अङ्गरूप भगवान्‌का श्रुतज्ञान पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षासे सादि एव सपर्यवसित है तथा द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षासे अनादि और अपर्यवसित है । विशेष स्पष्टताके लिए इन चारोभेदोंको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे समझिए । १

द्रव्य से— एक व्यक्तिकी अपेक्षासे सम्यक्श्रुत सादि और सपर्यवसित है क्योंकि अनादिकालसे कोई भी जीव सम्यग्दृष्टि नहीं होता । जिस दिन से जो व्यक्ति सम्यक्त्वी बनता है, उसीदिनसे उसका ज्ञान सम्यक्श्रुत कहलाता है । अतः वह श्रुत आदिसहित है । तथा एक बार सम्यक्त्व पाकर भी दर्शनमोहके उदयसे व्यक्ति उसे खो बैठता है, तब उसका सम्यक्श्रुत नष्ट होजाता है । इस दृष्टिसे सम्यक्श्रुत अन्तसहित है ।

अनेक व्यक्तियोंकी अपेक्षासे सम्यक्श्रुत अनादि और अपर्यवसित है क्योंकि ऐसा समय न तो कभी था और न ही कभी होगा, जब ससारमे कोई सम्यक्त्वधारी जीव न हो । सदा थे, सदा हैं और सदा रहेगे । जब सम्यक्त्वी जीव अनादि-अनन्त हैं तो उनके साथ सम्यक्श्रुत भी अनादि-अनन्त अपने आप सिद्ध हो गया ।

क्षेत्रसे— पाँचभरत, पाँच ऐरावत—इन दस क्षेत्रोंकी अपेक्षा सम्यक्श्रुत सादि और स-अन्त है, क्योंकि इन क्षेत्रोंमे अवसर्पिणीकालके तीसरे आरेके अन्तमे और उत्सर्पिणीकालके तीसरे आरेके प्रारम्भमे जब तीर्थकरदेव केवलज्ञान पाकर सर्वप्रथम श्रुतकी प्ररूपणा एव चार तीर्थकी स्थापना करते हैं, तभीसे सम्यक्श्रुतकी शुरुआत होती है अतः वह सादि है तथा अवसर्पिणीके पाँचवें आरेके अन्तमे और उत्सर्पिणीके

अधिक थी ।

(१२) अगमिकश्रुत— जिसमे पाठ सरीखे न हो अर्थात् भला-मरण न हो उसको अगमिकश्रुत कहते हैं^१ । इसमे अचाराङ्ग आदि कतिपय कालिकसूत्रोका ग्रहण किया गया है ।

(१३) अङ्गप्रविष्टश्रुत— सर्वज्ञ भगवान् अर्थरूप उपदेश देते हैं । उस अर्थको गणधर (उनके मुख्यशिष्य) जो सूत्ररूपसे ग्रंथते हैं, वे सूत्र अङ्गप्रविष्टश्रुत कहलाते हैं । उनकी संख्या बारह मानी गई है— (१) आचाराङ्ग (२) सूत्रकृताङ्ग (३) स्थानाङ्ग (४) समवायाङ्ग (५) भगवती (६) ज्ञाता-धर्मकथाङ्ग (७) उपाशकदशाङ्ग (८) अन्तकृद्दशाङ्ग (९) अनुत्तरोपपातिकदशाङ्ग (१०) प्रश्नव्याकरण (११) विपाक (१२) दृष्टिवाद^२ ।

(१४) अन्नङ्गप्रविष्टश्रुत— भगवानकी वाणीके आधार पर विशिष्ट-ज्ञानी आचार्य एव स्थविर आदि जो कमसे कम दसपूर्वधारी हो, वे जो ग्रन्थ बनाते हैं, उन्हें अन्नङ्गप्रविष्ट अर्थात् आचाराङ्गदि बारह अङ्गोसे बाहिरके शास्त्र कहते हैं ।

अन्नङ्गप्रविष्ट शास्त्र दो प्रकारके होते हैं—^३ आवश्यक और आवश्यकव्यतिरिक्त । आवश्यकके सामायिक आदि छः अध्ययन हैं । आवश्यक व्यतिरिक्त शास्त्र दो प्रकारके हैं— उत्कालिक और कालिक ।

दशवैकालिक, कल्पिकाकल्पिक, चुल्लकल्पश्रुत, महाकल्पश्रुत, औपपातिक, राजप्रश्नोप, जीवामिगम, प्रज्ञापना आदि उत्कालिक हैं और उत्तराध्ययन, दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प, व्यवहार, निशीथ आदि सूत्र कालिक हैं ।

(१) नन्दी सूत्र—४३

(२) नन्दी सूत्र—४४

(३) नन्दी सूत्र—४३

अनङ्गप्रविष्ट शास्त्रोंकी सख्याके विषयमें यह मान्यता है कि जिन तीर्थंकरोंके समय जितने श्रौत्पातिकी आदि बुद्धिके धारक और प्रत्येक-बुद्ध मुनि होते हैं, उनके जमानेमें उतने ही प्रकीर्णक अर्थात् अनङ्ग-प्रविष्टशास्त्र होते हैं। जैसे— ऋषभदेव भगवान्के समय चौरासी हजार, मध्य तीर्थंकरोंके समय सख्यातहजार एवं भगवान् महावीरके वरतारमें चौदह हजार प्रकीर्णक-ग्रन्थ थे। एवं उतने ही प्रकीर्णक रचनेवाले विशिष्टज्ञानी मुनि थे।

जो हम यह कहा करते हैं कि ऋषभप्रभुके ८४ हजार यावन् महावीरप्रभुके चौदह हजार साधु थे। यह सत्या इस वर्णनके अनुसार प्रकीर्णकार (शास्त्रोंकी रचना करनेवाले) साधुओंकी थी। सामान्य साधु तो इससे काफी अधिक संख्यामें होने चाहिए। मारी बातका सार यह है कि अङ्गशास्त्र आचाराङ्ग आदि वारह थे और अङ्गबाह्यशास्त्र आवश्यक, उत्तराध्ययनआदि हजारों थे, लेकिन उस समय लिखनेका रिवाज न होनेके कारण अधिकांश शास्त्र लुप्त हो गए।

प्रश्न ५— जो शास्त्र अभी विद्यमान हैं वे कब लिखे गए ?

उत्तर— वीरनिर्वाण के १६० वर्ष बाद पाटलीपुत्रमें १२ वर्षका दुष्काल पड़ा। उसके कारण साधुसंघ छिन्न-भिन्न सा हो गया। अनेक बहुश्रुत मुनि स्वर्गवासी हो गए। आगमज्ञानकी शृंखला टूट-सी गई। दुर्भिक्ष मिटनेपर साधु-संघने मिलकर ग्यारह अङ्ग सकलित किए। बारहवाँ अङ्ग दृष्टिवाद, जिसके जानकार मात्र एक भद्रबाहुस्वामी थे, जो नेपालमें महाप्राण ध्यानकी साधना कर रहे थे। चतुर्विध संघकी सलाहसे ५०० साधु दृष्टिवाद पढ़नेके लिए नेपाल गए और एक हजार साधु उनकी सेवा करनेवाले साथ थे।

पूर्वोका^१ अगाधज्ञान पढ़ते-पढ़ते प्रायः सभी साधु थक गए मात्र

(१) पूर्वोका वर्णन इसी पुञ्जके प्रश्न १४ पर देखो।

एक स्थूलिभद्र मुनि दस पूर्व पढ़े । वहिनोको चमत्कार दिखानेके लिए एक दिन उन्होंने विद्यासे सिंहका रूप बना लिया । भेद पाकर भद्रबाहु-स्वामीने पढ़ाना वन्द कर दिया । फिर विशेष आग्रह करने पर शेष चार पूर्व पढ़ाये तो सही, लेकिन उनका अर्थ नहीं बताया अतः मूलपाठकी दृष्टिसे अन्तिम चौदहपूर्वधारी स्थूलिभद्रस्वामी ही रहे ।

तत्त्व यह है कि भगवान महावीरके बाद सुधर्मास्वामी और जम्बून्धामी—ये दो आचार्य तो केवलज्ञानी हुए । फिर (१) प्रभव (२) शय्यभव (३) यज्ञोभद्र (४) सभूतिविजय (५) भद्रबाहु और (६) स्थूलिभद्र—ये छः आचार्य चौदहपूर्वधारी हुए, इन्हे श्रुतकेवली भी कहा जाता है । फिर (१) महागिरि (२) सुहस्ती (३) गुणसुन्दर (४) बलिस्सह (५) स्वाति (६) श्यामाचार्य (७) शाण्डिल्य (८) समुद्र (९) मगु (१०) धर्म (११) भद्रगुप्त (१२) वज्रस्वामी— ये आचार्य दसपूर्वधारी हुए । वज्रस्वामीके पट्टचर आर्यरक्षितसूरि नौ पूर्व पूर्ण और दसवें पूर्वके २४ यविक जानते थे । आर्यरक्षितके शिष्य दुर्बलिका-पुण्यमित्र नव पूर्व पढ़े, किन्तु अनभ्यासके कारण वे नववें पूर्वको भूल गए, ऐसे क्रमशः आगमज्ञान विस्मृत होता ही गया ।

आगमोका दूसरीवार सकलन दो जगह हुआ— मथुरामे और वल्लभीपुरमे । मथुरामे स्कन्दिलाचार्यकी देख-रेखमे था और वल्लभीपुरमे आचार्य नागाजुनके नेतृत्वमे था । मथुरावाला सकलन माधुरीवाचना एवं वल्लभीपुरवाला वल्लभीवाचना तथा नागाजुनीयवाचना कहा जाता है । यह कार्य वीर-निर्वाणके ८२७ और ८४० के बीच हुआ । उस समय काष्ठस्थ ज्ञान सकलित करके लिखा गया ऐसा भी कइयोका मत है ।

वीर-निर्वाणके बाद ६८० वर्ष अर्थात् विक्रम संवत् ५११ तदनुसार ई० सन् ४५४ के आसपास द्वादशवर्षीय दुर्भिक्षके कारण

(१) नन्दी-स्थविरावलिके अनुसार

श्रुतज्ञानही ऐसा कि अत्यधिक विनयीय चीजने नहीं । तब वत्सभी-
पुरमें श्री देवविगमि ने नेत्रनाम माधु-मय मिना । पूर्णसंतिन माधुरी
एव वत्सभी रोनी ही वाचना में आगम जो माधुमीता तटस्थ थे, वे
देवविगमिने मुने और यशस्वितात्मने मर्कटि तर्कने उन पुनःपुनः
किया गया किना १ । कड़े जग पाठोमें पुनः अन्तर मिता, यत एव
पाठोमें मूल रूपम मानार इसने पाठोमें यों, दीता एव पूर्ण आर्तिने
लिगाकर पाठान्तरके रूपम स्वीकृत किया । फिर भागे समस्त वाचन तर्कने
उन आगमोको दोनाम्बर-देनसमायमें पूर्णरूपमें मान्यता दी गई ।

इस समय हमें जो आगम प्राप्त हो रहे हैं, वे श्रीदेवविगमिने
सकलित एव संपादित किए हुए हैं । देवविगमिने एतद्वृत्ता ज्ञात था ।

दिगम्बरोपी मान्यता है कि चौर-निर्वाणने ६८३ वर्षके बाद
मूल-आगमोका सर्वथा तोष ही हो गया, किन्तु द्वेताम्बर करने हैं कि
तीन-तीन बार साधन होनेमें आगमोका स्वरूप अवश्य बदला है, वे
परिमाणकी अपेक्षामें बहुत बड़े थे, अब छोटे हैं । उनमें ऊनखनी घट-
नाओका भी समावेश हुआ है फिर भी मित्त्वान्ता मौनिकरूप विद्यमान
है ।

प्रश्न ६—आगमका क्या अर्थ है ?

उत्तर—जिममें जीव-अजीव आदि पदार्थों का ज्ञान हो उने
आगम कहते हैं । ज्ञान मुख्यतया आप्त अर्थात् ययार्थयक्ता एव विश्वामी
पुरुषोके वचनसे होता है अतः उपचारमें आप्तपुरुषोके वचनरूप-अन्य ही
आगम हैं १ । आगम दो प्रकारके माने गए हैं २— लौकिक और

(१) माधुरीवाचनाके अनुयायियोंके अनुसार ६८० वे वर्षमें एव
वल्लभीवाचनाके अनुयायियोंके अनुसार ६६३ वे वर्षमें आगम लिखे
गए— (कल्पसूत्र सूत्र १४८ के आधारसे) ।

(२) प्रमाण नय- तत्त्वालोकालङ्कार परिच्छेद-४-सू-२

(३) अनुयोगद्वार सू १४५

लोकोत्तर । पीछे ग्रन्थ तीनमें कहे हुए भारत-रामायण आदि लौकिक-आगम हैं और सर्वज्ञभाषित आचाराङ्ग आदि लोकोत्तर-आगम हैं । लौकिकका अर्थ सासारिक या व्यवहार-सम्बन्धी है एव लोकोत्तरका अर्थ लोकमें मिलनेवाले पदार्थोंसे उत्तर-श्रेष्ठ या विलक्षण है । तत्त्व यह है कि लौकिकआगम अधिकांश व्यावहारिकशिक्षा देने वाले हैं एव सर्वज्ञभाषित लोकोत्तरआगम उनसे विलक्षण हैं अर्थात् आध्यात्मिक ज्ञान देनेवाले हैं ।

सूत्र आदिके भेदसे आगम तीन प्रकारके हैं— सूत्रागम, अर्थागम, तदुभयागम ।

सूत्रागम— तीर्थंकरोंकी वाणीको जो गणधरादि सूत्ररूपमें ग्रंथिते हैं उसे सूत्रागम कहते हैं । आचाराङ्गादि सूत्रोंके जो मूलपाठ हैं वे सब सूत्रागम हैं ।

अर्थागम— सर्वज्ञ भगवान्का जो अर्थरूप उपदेश होता है वह अर्थागम है । तीर्थंकरदेव अर्थरूप ही ज्ञान दिया करते हैं ।

तदुभयागम— सूत्र-अर्थ दोनों रूपोंमें जो ज्ञान होता है वह तदुभयागम है ।

इन तीनों प्रकारके आगमोंको रहस्ययुक्त जाननेवाले और दूसरोंको पढ़ानेवाले ज्ञानी पुरुष क्रमशः सूत्रधर, अर्थधर एव तदुभयधर कहे जाते हैं ^१ । व्यक्तिकी अपेक्षासे आगम पुनः तीन प्रकार के हैं— आत्मागम, अनन्तरागम और परम्परागम ।

आत्मागम— गुरुके उपदेश बिना जो आगमज्ञान स्वयं उत्पन्न होता है, वह अपने स्वामीके लिए आत्मागम कहलाता है । जैसे— तीर्थंकरोंके लिए अर्थागम आत्मागम रूप है और गणधरोंके लिए सूत्रागम आत्मागम रूप है क्योंकि वे दोनों क्रमशः उन दोनोंसे स्वयं

उत्पन्न होते हैं ।

अनन्तरागम— आत्मागमधारी पुरुषसे आगमज्ञान जिसे प्राप्त होता है उसके लिए वह ज्ञान अनन्तरागम कहा जाता है । जैसे— गौतमादि गणधरोके लिए भगवान् महावीरसे प्राप्त अर्थागम अनन्तरागमरूप है तथा जम्बूस्वामी आदि गणधरशिष्योंके लिए गौतमादि गणधरोमे मिला हुआ सूत्रागम अनन्तरागमरूप है ।

परम्परागम— साक्षात् आत्मागमधारी पुरुषसे प्राप्त न होकर जो आगमज्ञान उनके शिष्यों-प्रशिष्योंसे आता है उसे परम्परागम कहते हैं । जैसे जम्बूस्वामी आदि गणधर-शिष्योंके लिए अर्थागम परम्परागमरूप है और प्रभवस्वामी आदि पश्चाद्वर्ती सभी साधुओंके लिए अर्थागम सूत्रागम दोनों ही परम्परागमरूप हैं । उपर्युक्त विवेचनका सार यह है कि आत्मासे उत्पन्न आगमज्ञान आत्मागम है, आत्मागमधारी गुरुसे प्राप्त आगमज्ञान अनन्तरागम है और आगेवाली पीढ़ीके लिए वही परम्परागम है ।

प्रश्न ७— आगमसाहित्य कितने विभागोंमें विभक्त है ?

उत्तर— मुख्यतया चार विभागोंमें विभक्त किया जाता है—

(१) चरणकरणानुयोग (२) धर्मकथानुयोग (३) गणितानुयोग (४) द्रव्यानुयोग ।

सूत्र और अर्थके उचित सम्बन्धको अनुयोग कहते हैं यह उपक्रमादि द्वारा सक्षिप्त सूत्रको महान् अर्थके साथ जोड़ता है^१ । अनुयोग वास्तवमें सूत्रकी व्याख्या करनेकी विधि है अथवा सूत्र रूपी नगरमें प्रवेश करने का मार्ग है । उपर्युक्त चार अनुयोगोंका अर्थ इस

(१) अनुयोगद्वार प्रमाणाधिकार सूत्र-१४४ ।

(२) उपक्रमादिका अर्थ इसी पुञ्जके प्रश्न १५ में अनुयोगद्वारसूत्रके परिचयमें दिया गया है ।

प्रकार है १ ।

(१) चरणकरणानुयोग— व्रत, श्रमणधर्म, सयम, वैयावृत्य, ब्रह्मचर्यगुप्ति, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, और कषायनिग्रह-ये चरण हैं तथा पिण्डविशुद्धि, समिति, भावना, प्रतिमा, इन्द्रियनिग्रह, प्रतिलेखन, गुप्ति और अभिग्रह-ये करण हैं । चरण-करण अर्थात् साधुके आचार-सम्बन्धि विवेचन करनेवाले आचाराङ्गादिसूत्र चरणकरणानुयोग हैं ।

धर्मकथानुयोग— धर्मकथाके रूपसे तत्त्वज्ञान देनेवाले ज्ञाता, उपाशकदशा आदि सूत्र धर्मकथानुयोग हैं ।

(३) गणितानुयोग— गणितकी मुख्यतासे वर्णन करनेवाले सूत्र गणितानुयोगमे आते हैं । सूर्यप्रज्ञप्ति एव भगवतीके भागे आदि इसीमे माने जाते हैं ।

(४) द्रव्यानुयोग— द्रव्य-गुण-पर्याय एव गम्भीर दार्शनिक-विवेचन करनेवाले शास्त्र द्रव्यानुयोग कहलाते हैं । सूत्रकृताङ्ग व दृष्टिवाद जैसे शास्त्रोका इसीमे समावेश होता है ।

ऐसे कहा जाता है कि पहले प्रत्येक आगम-शास्त्रसे चारो अनुयोग समझाये जाते थे, किन्तु शिष्योंकी बुद्धिमे क्रमशः कमी होती देखकर श्रीआचार्यरक्षितसूरिने आगमोको चार अनुयोगोके रूपमे विभक्त कर दिया । इसमे पढ़ने एव पढ़ाने वालोंके लिए काफी सुविधा हो गई ।

प्रश्न ८— इस समय कितने आगम विद्यमान हैं ?

उत्तर— शास्त्रोमे ८४ आगमोके नाम मिलते हैं^२ । उनमे कई उपलब्ध हैं और कई नहीं भी ।

प्रश्न ९— प्रामाणिकरूपसे कितने आगम माने जाते हैं ?

उत्तर— केवलज्ञानी, मन पर्यवज्ञानी, अवधिज्ञानी, चौदहपूर्वधारी

(१) दशवैकालिकसूत्र सटीक नियुक्ति गाथा ३ पृष्ठ ३

(२) नन्दी सूत्र ४३-४४ तथा स्थानाङ्ग व व्यवहार सूत्रमें

यावत् दसपूर्वधारियोंके बनाए हुए आगम प्रामाणिक कहे जाते हैं । इनसे नीचे वालोंके अर्थात् नव-आठ-सात आदि पूर्वधारियोंके रचे हुए आगम वे ही प्रामाणिक हो सकते हैं जो आचाराङ्गादि बारह अङ्ग-शास्त्रोंसे अविरोध हो ।

अभी श्वेताम्बारजैनोमें मुख्य तीन शाखायें हैं—मूर्तिपूजक, स्थानकवासी और तेरापन्थी । मूर्तिपूजक प्रायः ४५ आगमोंको प्रामाणिक मानते हैं तथा स्थानकवासी-तेरापन्थी बत्तीसको मान्य करते हैं ।

प्रश्न १०— बत्तीस आगम कौन-कौनसे हैं ?

उत्तर— ग्यारहअङ्ग, बारहउपाङ्ग, चारमूल, चारछेद और एक आवश्यक ऐसे बत्तीस हैं ।

प्रश्न ११— आगमोंको अङ्ग-उपाङ्ग आदि क्यों कहा गया ?

उत्तर— नन्दीसूत्रकी टीकामें श्रुतज्ञानको पुरुषकी उपमा दी गई है । जो पुरुष होगा उसके अङ्ग-उपाङ्ग भी होंगे, अङ्ग-उपाग होंगे वहा उनके मूल-जडें भी होंगी तथा रोग होने पर उनका छेदन-चीरफाड़ भी करना पड़ेगा । संभव है इसी कल्पनाके अनुसार जैनआगमोंके अङ्ग-उपाङ्ग आदि नाम रखे गए हों ।

पुरुषके जैसे दो पैर २, दो जंघाएँ ४, दो उरु-साथलें ६, दो गात्रार्ध-पसवाड़े ८, दो भुजाएँ १०, ग्रीवा-गर्दन ११, शिर १२-ये बारह अङ्ग होते हैं, वैसे ही श्रुत-पुरुषके आचार आदि बारह अङ्ग हैं । इसीलिए इन्हें अङ्गप्रविष्ट नामसे कहा गया है । जैसे-पुरुषके दोकान २, दोनाक ४, दो आँखें ६, दो जघाएँ ८, दो हाथ १०, दो पैर (दोनो पैरोंकी अङ्गुलिया) १२-ये बारह उपाग होते हैं । वैसे श्रुत-पुरुषके भी औपपातिक आदि बारह सूत्र उपाग माने गए हैं ।

प्रश्न १२— अङ्ग-उपाङ्गादि शास्त्रोंके नाम बतलाइये ?

उत्तर— अङ्गसूत्र १२

१	१ आचाराङ्ग	१८	६ चन्द्रप्रज्ञप्ति
२	२ सूत्रकृताराङ्ग	१९	७ सूर्यप्रज्ञप्ति
३	३ स्थानाङ्ग	२०	८ निरयावलिका
४	४ समवायाङ्ग	२१	९ कल्पावतसिका
५	५ भगवती	२२	१० पुष्पिका
६	६ ज्ञाता-धर्मकथा	२३	११ पुष्पचूलिका
७	७ उपाशकदशा	२४	१२ वृष्णिदशा
८	८ अन्तर्कृद्दशा		मूलसूत्र ४
९	९ अनुत्तरोपपातिकदशा	२५	१ दशवैकालिक
१०	१० प्रश्नव्याकरण	२६	२ उत्तराध्ययन
११	११ विपाक	२७	३ अनुयोगद्वार
१२	१२ दृष्टिवाद (व्युच्छिन्न)	२८	४ नन्दी
	उपाङ्गसूत्र १२		छेदसूत्र ४
१३	१ औपपातिक	२९	१ निशीथ
१४	२ राजप्रश्नीय	३०	२ व्यवहार
१५	३ जीवाभिगम	३१	३ बृहत्कल्प
१६	४ प्रज्ञापना	३२	४ दशाश्रुतस्कन्व
१७	५ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति		१ आवश्यक

(१) श्वेताम्बर मूर्तिपूजकजैनोंके मान्य ४५ सूत्रोंमें ३२ तो ये ही हैं, जेप १३ के नाम निम्नलिखित हैं— १ चतु शरण, २ आतुरप्रत्याख्यान, ३ महाप्रत्याख्यान ४ भद्रपरिज्ञा ५ तन्दुलर्वचारिक, ६ सस्तारक, ७ गच्छाचार, ८ गणिविद्या, ९ देवन्दस्तव, १० मरणसमाधि, (ये दस प्रकीर्णक कहलाते हैं ।) ११ महानिशीथ, १२ पिण्डनिर्युक्ति तथा ओष-निर्युक्ति १३ और जीतकल्प ।

बारह अङ्गोंके अतिरिक्त उपाङ्गादि सभी आगम अनङ्गप्रविष्ट है । नन्दीसूत्रमे अङ्गप्रविष्ट और अनङ्गप्रविष्ट ऐसे दो ही शब्दोंका प्रयोग है । उपाङ्ग, मूल, छेद आदि नामोंकी स्थापना पीछेसे की गई है ।

प्रश्न १३— अङ्ग-उपाङ्ग आदि आगमोंमें क्या वर्णन है ?

उत्तर— सारा वर्णन तो बहुत लम्बा-चौड़ा है, किन्तु उसका रुक्षित दिग्दर्शन इस प्रकार है—

(१) आचाराङ्ग— आचाराङ्गके दो श्रुतस्कन्ध-भाग है । पहले श्रुतस्कन्धके नौ अध्ययन हैं, जिनमे सातवा महाप्रज्ञाअध्ययन व्युच्छिन्न है ^१ । शेष अध्ययनोंमे हिंसाके कारण और फल, लोकका स्वरूप, सम्यक्त्वका स्वरूप, साधुमे परिषह सहन करनेका साहस आदि-आदि वर्णन हैं ।

दूसरे श्रुतस्कन्धमे सौलह अध्ययन हैं, उनमे साधुको आहार, पानी, वस्त्र, पात्र, मकान आदि लेनेकी विधि, तथा बोलने-चलनेकी विधि एवं भगवान् महावीरका जीवनचरित्र वर्णित है ।

इस शास्त्रके अठारह हजार पद थे, ^२ किन्तु इस समय मात्र २५५४ श्लोक विद्यमान हैं । ^३

(१) कई इस अध्ययनको आठवां एवं कई नौवां भी मानते हैं । इसमें आकाशगामिनी विद्या थी, वह श्री वज्रस्वामीने निकाल दी ।

(२) दिगम्बर गोम्मटसारमें १६३४ करोड़ ८३ लाख ७ हजार ८८८ अक्षरोंका एक पद माना गया है । तथा श्वेताम्बरग्रन्थोंमें कहीं-कहीं ८४० श्लोकोंका पद लिखा है । (पूज्य श्री हस्तीमलजी-अनुवादित नन्दी-चतुर्थ परिशिष्टसे)

(३) अचाराङ्गादि सूत्रोंकी पदसंख्या नन्दी एवं उसकी टीकाके आधारसे तथा वर्तमान श्लोकसंख्या जैनसिद्धान्तबोलसंग्रह भाग ७ पृष्ठ २३ के आधारसे दी गई है ।

(२) सूत्रकृताङ्ग— इसके दो श्रुतस्कन्ध हैं । पहलेमे १८ अध्ययन है । उनमे क्रियावादी, अक्रियावादी, वितयवादी व अज्ञान-वादी आदिकी मान्यताओंका दिग्दर्शन करवाकर उनका जैनमान्यताके अनुसार समाधान किया गया है तथा अट्टानवें पुत्रोको ऋषभदेव भगवान्का उपदेश, नरकके दुःख एवं महावीरभगवान्के गुण आदि-आदि अनेक वाक्योंका वर्णन है ।

दूसरे श्रुतस्कन्धमे ७ अध्ययन हैं । पुष्करणी-कमलका दृष्टान्त, आर्द्रकुमार और गोशालककी चर्चा गीतमस्वामी और उदकपेढाल-पुत्रका सवाद आदि आदि वर्णित हैं । इस शास्त्रके छत्तीस हजार पद थे, अभी डक्कीस-सौ श्लोक विद्यमान हैं ।

(३) स्थानाङ्ग— इसके दस स्थान-अध्ययन हैं । उनमे क्रमशः विश्वस्थित एक-दो-तीन यावत् दस वाक्योंका वर्णन है । जैसे-आत्मा एक है, बन्धन दो हैं, गुप्तिया तीन हैं, कपाय चार हैं, महाव्रत पाँच हैं, काय छ हैं, भयस्थान सात हैं, मदस्थान आठ है, ब्रह्मचर्यकी गुप्तिया नव हैं एवं दान दस हैं । चौथे स्थानमे अनेक चौभगियाँ हैं, उनमे अद्भुत तत्त्वज्ञान भरा हुआ है । इस शास्त्रके ७२ हजार पद थे । वर्तमानमे ३७०० श्लोक हैं ।

(४) समवायाङ्ग— इसमे स्थानाङ्गकी तरह एकसे लेकर १०० तक भेद वाले बोल एक-एक भेदकी वृद्धि करते हुए क्रमशः बतलाए हैं । फिर सख्यात, असख्यात एवं अनन्त वस्तुओंका और अन्तमे उत्तमपुरुषोंका अधिकार है । इसके एक लाख ४४ हजार पद थे, अब १६६७ श्लोक विद्यमान हैं ।

(५) भगवती-ध्याख्याप्रज्ञप्ति— इसके ४१ शतक व दस हजार उद्देशक हैं । इसमे गीतमस्वामीके पूछे हुए छत्तीसहजार प्रश्न हैं । स्यन्दक, शिवराजश्रुति, ऋषभदत्त, सुदर्शनसेठ, गागेय, रोहक, सुनक्षत्र, तर्कानुभूति एवं सिंह आदि साधुओंका, देवानन्दा, जयन्ती,

सुदर्शना आदि साध्वियोका, शंख, पुष्कली, कार्तिकसेठ आदि श्रावकोका; रेवती, सुलसा आदि श्राविकाओका, तथा तामली, पूरण, गोशालक, जमालि आदि अन्यमतियोका वर्णन है। इनके अतिरिक्त गमा, सजया-नियठा आदि थोकडे और गागेयजीके भागे तो भगवतीसूत्रके जगत्-प्रसिद्ध हैं ही। इस सूत्रके दो लाख अठासीहजार पद थे, किन्तु अब पन्द्रहहजार सातसौ इकावन श्लोक हैं। इस वक्त सब आगमोमे बड़ा यही है।

(६) शाता-धर्मकथा— इसके दो श्रुतस्कन्ध हैं। प्रथमश्रुत-स्कन्धके उन्नीस अध्यायन हैं। उनमे क्रमशः (१) मेघकुमार (२) घन्नासारथवाह (३) मोरके अण्डे (४) कछुआ (५) शैलकराजर्षि (६) तुम्बा (७) रोहणी (८) मल्लिनाथ (९) जिनपाल-जिनरक्षित (१०) चन्द्रमा (११) दावदववृक्ष (१२) उदकज्ञात (१३) ददुर (१४) तैतली पुत्र (१५) नन्दीफल (१६) द्रौपदी (१७) आकीर्णजातिके घोड़े (१८) सुषमाकुमारी (१९) पुण्डरीककण्डरीक—ये उन्नीस कथायें हैं एवं इन कथाओं द्वारा तत्त्वज्ञान दिया गया है।

दूसरे श्रुतस्कन्धमे २०६ अध्यायन हैं। उनमे श्री पार्श्वनाथ भगवान् की २०६ शिथिलाचारणी-साध्विया जो संयमसे विराधक होकर इन्द्राणिया बनी, उनकी कथायें हैं। इस शास्त्रमे ५ लाख ७६ हजार पद एवं साठे तीन करोड धर्म कथाएँ थी। इस समय ५५०० श्लोक और २२५ कथाएँ विद्यमान हैं।

(७) उपाशकदशा— इस शास्त्रके दश अध्यायन हैं, उनमे क्रमसे (१) आनन्द (२) कामदेव (३) चुल्लनीपिता (४) सूरदेव (५) चुल्लशतक (६) कुण्डकौलिक (७) सकडालपुत्र (८) महाशतक (९) नन्दनीपिता (१०) सालहीपिता—इन दस व्यक्तियोका वर्णन है। ये सभी भगवान्, महावीरके श्रावक थे। सभीने श्रावककी ग्यारह प्रतिमाएँ स्वीकार की थी, उनमे कईयोको भीषण उपसर्ग भी उत्पन्न हुए थे।

अन्तर्मे अनशन करके सभी प्रथम स्वर्गमे चार पत्यकी आयुवाले देव बने एव वहासे च्यवकर महाविदेहक्षेत्रमे जन्म लेकर मोक्ष जाएँगे । इन श्रावकोके जीवन बहुत ही त्यागमय एव आदर्श थे । इस सूत्रके ११ लाख ५२ हजार पद थे, श्राव ८१२ श्लोक हैं ।

(८) अन्तकृद्दशा— इस शास्त्रमे आठवर्ग एव ६० अध्ययन हैं । उनमे अन्त समय केवलज्ञान उत्पन्न करके मोक्ष जाने वाले ६० जीवोका वर्णन है ।

पहले वर्गमे अन्धकवृष्णिणके गौतम, समुद्र आदि दश पुत्रोका मोक्षगमन है । दूसरे वर्गमे अन्धकवृष्णिणके अश्रोम, सागर, समुद्र-विजय आदि आठ पुत्रोका, वर्णन है । तीसरे वर्गमे सुलसाके छः पुत्र वसुदेवजीके सारण-गजसुकुमाल ऐसे दो पुत्र एव अन्य पाच जीवोका वर्णन है । चौथे वर्गमे जाली, मयाली, प्रद्युम्न, साम्ब, अनिरुद्ध आदि दस जीवोका वर्णन है । पाचवें वर्गमे कृष्णकी आठ पटरानियो एवं शाम्बकुमारकी दो रानियोका वर्णन है । छठे वर्गमे मकाई, अर्जुन-माली, अतिमुक्तक आदि सोलह जीवोका जीवन है । सातवें वर्गमे श्रेणिकराजाकी नन्दा आदि तेरह रानियोकी और आठवें वर्गमे काली आदि दस रानियोकी आत्मसाधना है । इन रानियोने रत्नावलि-फनकावलि आदि विविध तपस्याएँ की थी । इस शास्त्रके २३ लाख चार हजार पद थे । श्राव ७६० श्लोक हैं ।

(९) अनुत्तरोपपातिकदशा— इस शास्त्रमे उन तेतीन मह-पियोका वर्णन है, जो कुछ कर्म अवशिष्ट रहजानेसे अनुत्तरविमानमे (२१ से २६ वें स्वर्ग तक) उत्पन्न हुए एव भवान्तरमें मोक्ष जाएँगे । इस शास्त्रके तीन वर्ग एव तेतीन अध्ययन हैं । पहले दो वर्गोंमें जाली, मयाली विहल्ल, अभयकुमार आदि श्रेणिकराजाके तेईस पुत्रोका वर्णन है और तीसरे वर्गमें धन्नामुनि, जिनको भगवान् महावीरने

चौदह हजार साधुओंमें उत्कृष्ट कहा था, उनका तथा अन्य तीनों जीवोंका आदर्शजीवन है। प्रस्तुत सूत्रके ४६ लाख ८ हजार पद थे, अब २६२ श्लोक हैं।

(१०) प्रश्नव्याकरण— इस शास्त्रके दो श्रुतस्कन्ध हैं और दस अध्ययन हैं। पहले श्रुतस्कन्धमें हिंसा आदि पांच आस्रवोंका और दूसरेमें अहिंसा आदि पांच सवरोंका सुविस्तृत विवेचन है। इस सूत्रमें प्रश्नविद्या एवं ६२ लाख १६ हजार पद थे, वर्तमानमें १३०० श्लोक हैं।

(११) विपाक— इसके दो श्रुतस्कन्ध और बीस अध्ययन हैं। पहले श्रुतस्कन्धमें मृगालोदा आदि दस जीवोंकी जीवनियाँ हैं, जिन्होंने पूर्वजन्ममें घोर पापोंका उपार्जन किया और फलस्वरूप इस जन्ममें महादुःखी हुए। दूसरे श्रुतस्कन्धमें सुबाहुकुमार आदि उन दस जीवोंका वर्णन है, जिन्होंने पूर्वजन्ममें सुपात्रदान देकर विशिष्ट पुण्योंका उपार्जन किया एवं इस जन्ममें अत्यधिक सुख प्राप्त हुए। पहले श्रुतस्कन्धको दुःखविपाक और दूसरे श्रुतस्कन्धको सुखविपाक कहा जाता है। इसके एक करोड़ ८४ लाख ३२ हजार पद थे, अब १२५० श्लोक हैं।

(१२) दृष्टिवाद— इसमें सभीनयोंकी दृष्टियोंसे पदार्थोंका वर्णन किया गया है। इसके पांच विभाग हैं— (१) परिकर्म (२) सूत्र (३) पूर्वगत (४) अनुयोग (५) चूलिका।

(१) परिकर्म— परिकर्मका अर्थ है योग्यता उत्पन्न करना। जैसे—गणितशास्त्रमें संकलनादि (जोड़, गुणा, बाकी, भाग आदि) १६ परिकर्मोंको समझनेवाला शेष—गणितशास्त्रको ग्रहण करने योग्य होता है, वैसे उक्त परिकर्मश्रुतके अर्थको समझाहुआ व्यक्ति ही दृष्टिवादके अन्यश्रुतको ग्रहण करसकता है। इसलिए परिकर्मको पहले कहा

(१) नन्दी सूत्र १६

है । इसके सिद्धश्रेणिका-मनुष्यश्रेणिका आदि सात भेद तो मूल हैं और उत्तर भेद ८३ है ।

(२) सूत्र— इसमें ऋजुसूत्र, परिणतापरिणत, बहुभङ्गिक आदि बाईस प्रकारके सूत्रोका वर्णन है ।

(३) पूर्वगत— इसमें उत्पाद आदि चौदह पूर्वोका समावेश होता है । पूर्वोका परिचय आगे दिया जाएगा ।

(४) अनुयोग— यह दो प्रकारका है— मूलप्रयमानुयोग और गण्डिकानुयोग । मूलप्रयमानुयोगमें अरिहन्त भगवान्‌के पूर्वभव, जन्म, दीक्षा, तपस्या, केवलज्ञानकी उत्पत्ति, तीर्थप्रवर्तन, गण, गणधर आदि संपूर्ण ऋद्धिका वर्णन है ।

गण्डिकानुयोगमें फुलकर, तीर्थकर, चक्रवर्ती, दशाहं (समुद्र-विजयादि) बलदेव, वासुदेव, गणधर आदिका विस्तृत वर्णन है ।

(५) चूलिका— इसमें पूर्वोके ऊपर जो चूलिकायें हैं, उनका वर्णन है । किस पूर्वोके ऊपर कितनी चूलिकायें हैं, यह पूर्वोके विवेचनमें बताया जाएगा ।

प्रश्न १४— अब यह बतलाहूँ कि पूर्वोका नाम पूर्ण क्यों रखा गया एवं उनमें क्या-क्या वर्णन है ?

उत्तर— इसके विषयमें दो मत हैं— कइयोका कहना है कि भगवान् महावीरके पूर्व-पहले ही से यह ज्ञान चला आ रहा था तथा कइयोका मत है कि दूसरे सभी शास्त्रोंसे इनकी रचना पूर्व-पहले हुई थी, इसलिए इन्हे पूर्व कहा गया । इनका अगाधज्ञान पढ़ना हरएकके लिए अशक्य था । उस समय कई साधु ग्यारह अङ्ग पढ़ते थे, कई ग्यारह अङ्ग और चौदह पूर्व पढ़ते थे एवं कई सम्पूर्ण बारह अङ्गोका अध्ययन करते थे । साध्वियोंके लिए पूर्वोका ज्ञान पढ़ना निषिद्ध है ।

(१) विशेषावश्यकभाष्य २२२

चतुर्दशपूर्वधरोका महत्त्व अधिक रहा है, उन्हें श्रुतकेवली भी कहा गया है । पूर्वोक्तों के नाम^१ और विषय इस प्रकार हैं—

(१) उत्पादपूर्व— इसमें द्रव्यो और पर्यायोकी उत्पत्तिको लेकर प्ररूपणाकी गई है । इसके एक करोड पद हैं तथा दस वस्तुएँ एवं चार चूलिका-वस्तुएँ हैं^२ ।

(२) आप्रायणीयपूर्व— इसमें द्रव्य, पर्याय एवं जीवोंके परिमाणका वर्णन है । ६६ लाख पद हैं । १४ वस्तु एवं बारह चूलिका-वस्तु है ।

(३) वीर्यप्रवादपूर्व— इसमें सकर्म-अकर्म जीव तथा अजीवोंकी शक्तिका वर्णन है । इसके सत्तरलाख पद, आठ वस्तु एवं आठ चूलिका-वस्तु हैं ।

(४) अस्ति-नास्तिप्रवादपूर्व— इसमें संसारमें धर्मास्तिकाय आदि जो वस्तुएँ विद्यमान हैं तथा आकाश-कुसुम आदि जो अविद्यमान है, उन सबका वर्णन है । इसके साठ लाख पद, अठारह वस्तु एवं दस चूलिकावस्तु हैं ।

(५) ज्ञानप्रवादपूर्व— इसमें मतिज्ञान आदि पाचो ज्ञानोका विस्तृत वर्णन है । एक कम एक करोड पद एवं बारह वस्तु हैं ।

(६) सत्यप्रवादपूर्व— इसमें दस प्रकारके सत्यका विस्तृत वर्णन है, एक करोड छः पद एवं दो वस्तु है ।

(७) आत्मप्रवादपूर्व— इसमें अनेक नय तथा मतोंकी अपेक्षासे आत्माका निरूपण है । छब्बीस करोड पद और सोलह वस्तु हैं ।

(८) कर्मप्रवादपूर्व— इसमें प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश आदि भेदोंसे आठ कर्मोंका सुविस्तृत वर्णन है । एक करोड

(१) नन्दी सूत्र २६ तथा समवायाङ्ग स. १४. सू. ४८

(२) अध्यायको वस्तु और अवान्तर-अध्यायको चूलिकावस्तु कहते हैं ।

अस्सी लाख पद और तीस वस्तु है ।

(६) प्रत्याख्यानपूर्व— इसमें प्रत्याख्यानोंका भेद-प्रभेद पूर्वक वर्णन है । बीस लाख पद और बीस वस्तु हैं ।

(१०) विद्यानुप्रवादपूर्व— इसमें विविध प्रकारकी विद्या एवं सिद्धियोंका वर्णन है । एक करोड़ दस लाख पद और पन्द्रह वस्तु है ।

(११) अवन्य (कल्याण) पूर्व— इसमें तप-संयम आदि शुभ कर्म एवं प्रमाद आदि अशुभ कर्म—ये दोनों ही प्रकारके कर्म अवश्य शुभ-अशुभ फल देते हैं, यह बतलाया है । द्वाविंश करोड़ पद और बारह वस्तु है ।

(१२) प्राणायुप्रवादपूर्व— इसमें दस प्राण एवं आयु आदिका भेदप्रभेदपूर्वक वर्णन है । एक करोड़ छप्पन लाख पद और तेरह वस्तु है ।

(१३) क्रियागिशालपूर्व— इसमें कायिकी, अधिकरणकी आदि अशुभक्रियाओंका तथा सयममें उपकार करनेवाली शुभक्रियाओंका वर्णन है । नौ करोड़ पद और तीस वस्तु हैं ।

(१४) लोकविन्दुसारपूर्व— शरीरकी सभी धातुओंमें जैसे विन्दु अर्थात् धीर्य श्रेष्ठ है, वैसे ही लोकमें इस शास्त्रका श्रुतज्ञान सर्वश्रेष्ठ होनेसे इसका नाम लोकविन्दुसार है । इसमें लब्धियोंका स्वरूप एवं विस्तार है तथा कइयोंके मतानुसार इसमें सर्व अक्षरोंका सन्निपात अर्थात् उत्पत्ति एवं लोकके सारभूतपदार्थोंका वर्णन है । साठे बारह करोड़ पद एवं पच्चीस वस्तु है ।

(१) पूर्वोक्त ज्ञानकी अगाधता दिखलानेके लिए प्राचीन परम्परा में यह भी कल्पना की जाती रही है कि चौदह पूर्वोक्त ज्ञानको लिखनेके लिए १६२२३ हाथी जितने स्पाहीके ढेरकी आवश्यकता पड़ती है ।

इस समय भरतक्षेत्रमें दृष्टिवाद अङ्ग (जिसके अन्दर चौदह पूर्व हैं) व्युच्छिन्न हो गया है ।

महाविदेहक्षेत्रमें आचाराङ्ग आदि सभी अङ्गशास्त्र शाश्वत रहते हैं ।

प्रश्न १५— बारह अङ्गोंका वर्णन तो समझमें आ गया अब शेष आगमोंका भी परिचय दीजिये ?

उत्तर— आचाराङ्ग आदि बारह अङ्गोंके औपपातिक आदि बारह सूत्र क्रमशः उपाग हैं । उनका परिचय इस प्रकार है—

(१) औपपातिक (उववाई)— इस सूत्रमें कोणिकराजाकी वन्दनविधि, भगवान् महावीरका समवसरण, बारह प्रकारका तप, साधु-श्रावकोंके गुण, केवलिसमुद्घात, करणोंके फल, तथा मोक्षके सुख आदि-आदि विषयोका सुन्दर वर्णन है । नगर, उद्यान, राजा, रानी आदिका वर्णन अन्य सूत्रोंमें प्रायः इसी सूत्रके अनुसार किया जाता है । इसके मूल श्लोक १६०० है ।

(२) राजप्रश्नीय (रायपसेणिय) — इसमें श्री पार्श्वनाथ भगवान्के संतानिक—, शिष्य श्री केशीकुमारश्रमण तथा प्रदेशीराजाके प्रश्नोत्तर हैं । इसके मूल श्लोक २१०० हैं ।

(३) जीवाभिगम— इसमें जीवोंके चौबीस दण्डक, अवगाहना, आयुष्य, अल्पबहुत्व, मुख्यरूपसे ढाई द्वीप तथा सामान्यरूपसे सभी द्वीप-समुद्र आदि-आदि विषयोका वर्णन है एवं विजयपोलियेका अधिकार है । इसके ४७५० श्लोक हैं और नव प्रतिपत्ति-अध्ययन हैं ।

(४) प्रज्ञापना (पन्नवणा)— इसमें जीव-अजीवके भेद, जीवोंकी आयु, व्युत्क्रान्ति, सज्ञा, योनि, भाषा, शरीर, इन्द्रिय, लेश्या, अवगाहना, सम्यक्त्व, क्रिया, कर्मप्रकृति, कर्मबन्ध, कर्मवेदना, आहार,

उपयोग आदि—आदि तात्त्विक विषयोका वर्णन है । वासिष्ठ्या^१ अल्पावहुत्व, कर्मप्रकृति आदि अनेक थोकडे इसी सूत्रसे निकलते हैं । उसके ३६ पद अर्थान् अध्ययन हैं और ७७८७ श्लोक हैं । इस शास्त्रके कर्त्ता दसपूर्वधर श्यामाचार्य माने जाते हैं । ऐसे भी कहा जाता है कि उनके दर्शनार्थ इन्द्र आए थे ।

(५) जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति— इसमें जम्बूद्वीपके अन्दर रहे हुए भरत आदि क्षेत्र, वैताड्य आदि पर्वत, पद्म आदि द्रव, गङ्गा आदि नदियाँ, ऋषभ आदि कूट, छ आरे युगलिकमनुष्य, ऋषभप्रभुका जीवन, भरत चक्रवर्तीकी ऋद्धि तथा पट खण्डकी साधना एवं ज्योतिषीदेवोका अधिकार आदि—आदि विषय वर्णित है । इसमें दस अधिकार और ४१४६ श्लोक हैं ।

(६-७) चन्द्रप्रज्ञप्ति— सूर्यप्रज्ञप्ति— इनमें चन्द्रमा-सूर्यकी ऋद्धि, मण्डल, गति, गमन, सवत्सर, वर्ष, पक्ष, मास, तिथि, नक्षत्रोका कालमान, कुल और उपकुलके नक्षत्र तथा ज्योतिषीदेवोके सुख वगैरहका वर्णन है । इनके बीस-बीस प्राभृत-अध्ययन और २२००-२२०० श्लोक हैं । कउयोकी ऐसी भी मान्यता है कि चन्द्रप्रज्ञप्ति अभी अप्राप्य है । बल्लभी एवं मथुरा ऐसे दो स्थानोंमें लिखे जानेके कारण संभवतः एकके ही दो नाम हैं— क्योंकि प्रारम्भकी कुछ पवित्योंके अतिरिक्त दोनोंके पाठोंमें प्रायः अन्तर प्रतीत नहीं होता ।

(८) निरयावलिका (कल्पिका) — इनमें अपने पुत्र कोणिकके कारण श्रेणिक राजाकी आत्महत्या, हार-हाथीके लिए महाशिलाकण्टक और रत्नमूसल नामके संग्राम, दो दिनोंमें एक करोड अस्तीलाख मनुष्योंका घमसान तथा श्रेणिकके काली आदि दस पुत्रोंकी मृत्यु आदि—आदि वर्णित हैं ।

(९) इनके अविवांश योल इस सूत्रके हैं ।

(६) कल्पावतसिका— इसमें कालीकुमारके पद्म, महापद्म आदि दस पुत्रोका वर्णन है। ये सभी दीक्षा लेकर देवलोकमें गए थे।

(१०) पुष्पिका— इसमें क्रमशः १ चन्द्र २ सूर्य ३ शुक्र ४ बहु-पुत्रिका देवी ५ पूर्णभद्र ६ मणिभद्र ७ दत्त ८ शिव ९ बल १० अना-दृष्टि-इन देवोंके पूर्वजन्मोका वर्णन है।

(११) पुष्पचूलिका— इसमें क्रमशः १ श्री २ ह्री ३ धृति ४ कीर्ति ५ बुद्धि ६ लक्ष्मी ७ इला ८ सुरा ९ रस १० गन्ध इन देवियोंके पूर्वजन्मोका वर्णन है। निरयावलिका आदि चारों सूत्रोंके दस-दस अध्ययन हैं।

(१२) वृष्णिदशा— इसके बारह अध्ययन हैं। उनमें बलभद्रजी के निषध आदि बारह पुत्रोका वर्णन है। सभी समय पालकर सर्वार्थ-सिद्धिमहाविमानमें देवता बने एव वहासे महाविदेहक्षेत्रमें जन्म लेकर मोक्ष जाएँगे। निरयावलिका आदि पाचो सूत्रोका एक समूह है, इन्हें पाच निरयावलिका भी कह दिया करते हैं। इन पाचोंके मूल श्लोक ११०० हैं।

चार मूलसूत्र

(१) दशवैकालिक— इस सूत्रको चौदहपूर्वधारो श्री शय्यंभव सूरिने अपने पुत्र मनक-शिष्यके लिए चौदह पूर्व तथा अङ्गसूत्रोंसे दोहन करके निकाला था। यह कार्य दोपहरसे लगाकर विकालबेला अर्थात् दिन अस्त होनेके समय तक चला अतः इसका नाम दशवैकालिक हुआ।

चौथा छज्जीवणीय अध्ययन सातवें आत्मप्रवाद पूर्वसे, पाँचवा पिण्डेषणा-अध्ययन आठवें कर्मप्रवाद पूर्वसे, सातवां वाक्यशुद्धि-अध्ययन छठे सत्यप्रवादपूर्वसे, और शेष अध्ययन नौवें प्रत्याख्यानपूर्वसे

उद्धृत किये गए हैं । इस सूत्रके दस अध्ययन एवं दो चूलिकायें हैं ।
मूल श्लोक ७०० हैं ।

(२) उत्तराध्ययन— इस सूत्रमे छतीस अध्ययन हैं । इसके अध्ययन उत्तर अर्थात् अत्यन्त श्रेष्ठ हैं, इसलिए इसका नाम उत्तराध्ययन है । अथवा आचाराङ्ग सूत्र पढ लेनेके उत्तर अर्थात् पीछे इसका अध्ययन कराया जाता था, इसलिए यह उत्तराध्ययन कहलाया । दशवैकालिक तैयार होनेके बाद आचाराङ्गकी जगह उसे पढानेकी परम्परा चल पड़ी । वास्तवमे यह सूत्र साधुका आचार जाननेके बाद पढाया जाना चाहिए ।

श्वेताम्बर जैनोंमे इस सूत्रका वाचन सभबत. सभी सूत्रोमे अधिक होता है वयोकि इसमे सभी प्रकारकी सामग्री है । किसीको क्यामय ज्ञानकी रुचि हो तो नमिराजपि, हरिकेशीमुनि, चित्त-संभूत, मृगापुत्र, अनाथीमुनि, रयनेमि—राजोमती आदि महापुरुषोंके तत्त्वज्ञान और वैराग्य भरे जीवन प्रसंग हैं । यदि ऊँचे स्तरका तत्त्वज्ञान प्रिय हो तो, सत्ताईसवें अध्ययनसे आगेके मोक्षमार्ग, सम्यक्त्व-पराक्रम, लेश्या, कर्मप्रकृति आदि—आदि गम्भीरतत्त्वज्ञानके अध्ययन हैं । शेष अध्ययनोंमे विनय, परीपह, ग्रहचर्य, समिति-गुप्ति, सप्तधुसमाचारी, प्रतिनेखनविधि आदि भिन्न-भिन्न विषयोंकी शिक्षायें हैं । इसके मूल श्लोक २००० हैं । कहा जाता है कि इस पर, छोटी-बड़ी सब मिलाकर छप्पन टीकायें हैं ।

(३) अनुयोगद्वार— इस शास्त्रमे अनुयोग अर्थात् सूत्र एवं अर्थके सम्बन्धको सुगमताने समझनेके लिए चार द्वार-रास्ते बतलाए हैं— (१) उपक्रम (२) निक्षेप (३) अनुगम (४) नय । इनका संक्षिप्त अर्थ इस प्रकार है—

(१) उत्तराध्ययननियुक्ति गाथा ३ टीका

(२) अनुयोगद्वार सूत्र ६०

(१) उपक्रम— दूर रही हुई वस्तुको विभिन्न प्रतिपादनप्रकारोंसे समीप लाकर उसे निक्षेपके लायक बनाना उपक्रम कहलाता है ।

(२) निक्षेप— प्रतिपाद्य वस्तुका स्वरूप समझानेके लिए नाम-स्थापना-द्रव्य-भाव भेदसे उसे स्थापन करना निक्षेप है ।

(३) अनुगम— सूत्रके अनुकूल अर्थ करना अथवा सूत्रकी व्याख्या करनेवाला वचन अनुगम कहा जाता है ।

(४) नय— अनन्तधर्मवाली वस्तुके अनन्तधर्मोंमें से अन्य धर्मोंकी उपेक्षा करते हुए अपने इच्छित किसी एक धर्मका ग्रहण करना नय है ।

निक्षेपके योग्य बनने पर ही वस्तुका निक्षेप किया जाता है । इसलिए वस्तुको निक्षेपके योग्य बनानेवाला उपक्रम पहले बतलाकर उसके बाद निक्षेप बतलाया है । नामादि भेदोंसे व्यवस्थित की हुई वस्तुओका ही व्याख्यान किया जाता है, इसलिए निक्षेपके बाद अनुगम दिया गया है । व्याख्या की हुई वस्तुका ही नयो द्वारा विचार किया जाता है अतएव अनुगमके बाद नयका विधान किया गया है ।

उपयुक्त उपक्रमादिके वर्णनके अन्तर्गत अनुयोगद्वारमे व्याकरण-सम्बन्धी लिङ्ग, विभक्ति, तद्धित, समास आदि; हाथ, दण्ड, धनुष्य आदिका माप, गुञ्जा, माशे आदिका तोल; तीन प्रकारके आगुल; समय, आवलिका आदि काल एवं प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी आ गए हैं । इसके मूल श्लोक २००५ हैं एव इसके सकलनकर्त्ता आर्यरक्षितसूरि कहे जाते हैं, जो साधिक नौ पूर्वके ज्ञाता थे ।

नन्दी— नन्दी शब्दका अर्थ मङ्गल या हर्ष है । इसमें मङ्गलमय पाँच ज्ञानोका वर्णन है अतः इसको नन्दी कहा जाता है । इसको देववाचक देवद्विगणि क्षमाश्रमणने भगवती, स्थानाङ्ग, समवायाङ्ग आदि

अङ्गशास्त्रोमे दोहन, करके बनाया था ऐसी प्रमिद्धि है^१ ।

इसके प्रारम्भमे स्थविरोके नाम है, फिर श्रोताओके दृष्टान्त है । आगे पाचो जानोका सुविस्तृत वर्णन है । द्वादशाङ्गकी हुण्डी अर्थान् किस अङ्गमे क्या होता है यह बतलाया है तथा कालिक-उत्कालिक सूत्रोके नाम है । इसका एक ही अध्ययन है एव ७०० श्लोक हैं ।

चार छेदसूत्र

(१) निशीथ— निशीथ शब्दका अर्थ प्रच्छन्न अर्थात् छिपा हुआ है । इस शास्त्रमे सबको न बताने योग्य बातोंका वर्णन है, इसलिए इसका नाम निशीथ है । यह सूत्र नववें प्रत्याख्यानपूर्वकी तृतीय वस्तुके बीसवें प्राभृतमे उद्धृत किया गया है । इसके तीन उद्देशक एव ८१५ श्लोक हैं । छप्परूप-मनुष्य होनेके कारण साधुओमे गल्ती हो जाना स्वाभाविक है । निशीथसूत्रमे वे-वे कार्य बतलाए गए हैं, जिन-जिन कार्योंके कर लेनेसे साधुको मासिक एव चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है । मासिक प्रायश्चित्त यदि उत्कृष्टरूपमे हो तो तीस दिनका तप करना पड़ता है या तीस दिनका छेद अर्थात् साधुपना कटता है । ऐसे ही चातुर्मासिक प्रायश्चित्तके उत्कृष्टरूपमे १२० दिनका तप या छेद आता है । तपसे भी छेदका काम कठिन है क्योंकि छोटे साधु भी जन्म भरके लिए दंडे हो जाते हैं । जैसे—एक साधुने चातुर्मासिक छेदरूप प्रायश्चित्त लिया, तो उसकी दीक्षाके बाद चार महीनोमे जितने भी व्यक्ति दीक्षित हुए हैं, वे सब सदाके लिए उन छेद लेने जाने साधुमे दीक्षामे बड़े

(१) जैनसागर्भोंकी पुस्तकारूढ़ करनेवाले देवर्दिगणिय वे नहीं हैं ऐसी भी मान्यता है ।

(१) उपक्रम— दूर रही हुई वस्तुको विभिन्न प्रतिपादनप्रकारोंसे समीप लाकर उसे निक्षेपके लायक बनाना उपक्रम कहलाता है ।

(२) निक्षेप— प्रतिपाद्य वस्तुका स्वरूप समझानेके लिए नाम-स्थापना-द्रव्य-भाव भेदमे उसे स्थापन करना निक्षेप है ।

(३) अनुगम— सूत्रके अनुकूल अर्थ करना अथवा सूत्रकी व्याख्या करनेवाला वचन अनुगम कहा जाता है ।

(४) नय— अनन्तधर्मवाली वस्तुके अनन्तधर्मोंमे से अन्य धर्मोंकी उपेक्षा करते हुए अपने इच्छित किसी एक धर्मका ग्रहण करना नय है ।

निक्षेपके योग्य बनने पर ही वस्तुका निक्षेप किया जाता है । इसलिए वस्तुको निक्षेपके योग्य बनानेवाला उपक्रम पहले बतलाकर उसके बाद निक्षेप बतलाया है । नामादि भेदोंसे व्यवस्थित की हुई वस्तुओंका ही व्याख्यान किया जाता है, इसलिए निक्षेपके बाद अनुगम दिया गया है । व्याख्या की हुई वस्तुका ही नयो द्वारा विचार किया जाता है अतएव अनुगमके बाद नयका विधान किया गया है ।

उपर्युक्त उपक्रमादिके वर्णनके अन्तर्गत अनुयोगद्वारमे व्याकरण-सम्बन्धी लिङ्ग, विभक्ति, तद्धित, समास आदि, हाथ, दण्ड, धनुष्य आदिका माप, गुञ्जा, माशे आदिका तोल, तीन प्रकारके आगुल, समय, आवलिका आदि काल एवं प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी आ गए हैं । इसके मूल श्लोक २००५ हैं एव इसके सकलनकर्त्ता आर्यरक्षितसूरि कहे जाते हैं, जो साधिक नौ पूर्वके ज्ञाता थे ।

नन्दी— नन्दी शब्दका अर्थ मङ्गल या हर्ष है । इसमे मङ्गलमय पाँच ज्ञानोंका वर्णन है अतः इसको नन्दी कहा जाता है । इसको देवदाचक देवद्विगणि क्षमाश्रमणने भगवती, स्थानाङ्ग, समवायाङ्ग आदि

अङ्गशास्त्रोसे दोहन, करके बनाया था ऐसी प्रसिद्धि है ।

इसके प्रारम्भमे स्थविरोके नाम हैं, फिर श्रोताओके दृष्टान्त हैं । आगे पाचो ज्ञानोका सुविस्तृत वर्णन है । द्वादशाङ्गकी हुण्डी अर्थात् किस अङ्गमे क्या होता है यह बतलाया है तथा कालिक-उत्कालिक सूत्रोके नाम हैं । इसका एक ही अध्ययन है एव ७०० श्लोक हैं ।

चार छेदसूत्र

(१) निशीथ— निशीथ शब्दका अर्थ प्रच्छन्न अर्थात् छिपा हुआ है । इस शास्त्रमे सबको न बताने योग्य बातोका वर्णन है, इसलिए इसका नाम निशीथ है । यह सूत्र नववें प्रत्याख्यानपूर्वकी तृतीय वस्तुके बीसवें आश्रितसे उद्धृत किया गया है । इसके बीस उद्देशक एव ८१५ श्लोक हैं । छप्पस्थ-मनुष्य होनेके कारण साधुओंसे गल्ती हो जाना स्वाभाविक है । निशीथसूत्रमे वे-वे कार्य बतलाए गए हैं, जिन-जिन कार्योंके कर लेनेसे साधुको मासिक एव चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है । मासिक प्रायश्चित्त यदि उत्कृष्टरूपमे हो तो तीस दिनका तप करना पड़ता है या तीस दिनका छेद अर्थात् साधुपना कटता है । ऐसे ही चातुर्मासिक प्रायश्चित्तके उत्कृष्टरूपमे १२० दिनका तप या छेद आता है । तपसे भी छेदका काम कठिन है क्योंकि छोटे साधु भी जन्म भरके लिए बड़े हो जाते हैं । जैसे—एक साधुने चातुर्मासिक छेदरूप प्रायश्चित्त लिया, तो उसकी दीक्षाके बाद चार महीनोमे जितने भी व्यक्ति दीक्षित हुए हैं, वे सब सदाके लिए उस छेद लेने वाले साधुसे दीक्षामे बड़े

(१) जैनआगमोंको पुस्तकारूढ़ करनेवाले देवर्द्धिगणि ये नहीं हैं ऐसी भी मान्यता है ।

हो जाएंगे कारण, उसका चार महीनोका साधुपना काट लिया गया, अस्तु ।

(२) व्यवहार— जिसे जो प्रायश्चित्त आता है, उसे वही प्रायश्चित्त देनेका नाम व्यवहार है । इस सूत्रमे प्रायश्चित्त देनेकी विधि— योका वर्णन होनेसे इसे व्यवहार कहते हैं । इसके दस उद्देशक हैं । उनमे निष्कपट—सकपट आलोचनाका प्रायश्चित्त, एकलविहारी साधु शिथिल होकर पुनः गणमे आये व गृहस्थ होकर पुनः साधु बने, उसे लेनेकी विधि, दोषी साधुओकी शुद्धि, अनवस्थितादिका पुनः सयमारोपण, सच्चपइन्ना व्यवहार, आचार्य—उपाध्याय आदिकी पदवी कब देना ? मृषावादीको पद न देना, आचार्य आदिको कितने साधुओके साथ विचरना ? स्थविरकी आज्ञा बिना विचरनेका निषेध, साधु—साध्वीके बारह सभोग, प्रायश्चित्त देने वाले आचार्य आदि कैसे हो ? आचार्य—उपाध्यायके अतिशय, सभोगीको विसंभोगी करनेकी विधि, शय्यातरसम्बन्धि—विवेक, चौमासेके लिये शय्या, पाट आदि उपकरण याचनेकी विधि, पाच व्यवहार, दीक्षा लेनेके बाद कौनसा सूत्र कब पढाना एवं प्रायश्चित्तका स्पष्टीकरण आदि—आदि विषयोका वर्णन है । इसके मूल ६०० श्लोक हैं ।

(३) बृहत्कल्प— कल्पका अर्थ मर्यादा है । साधुधर्मकी विशिष्ट— मर्यादाओका वर्णन करनेवाला होनेसे इस सूत्रका नाम बृहत्कल्प है । इसके छः उद्देशक हैं । उनमें साधु साध्वियोको अचित्तफल लेनेकी विधि, एक ग्राम—नगरमे रहनेकी विधि, शेषकालमे ठहरनेका समय, चौमासेमे विहारका निषेध, आर्यक्षेत्रकी सीमा, उपाश्रयकी योग्यता, शय्यातरपिण्ड, पाच तरहके वस्त्र—रजोहरण, साध्वीके स्थानमे बैठनेसोने—आदिकी विधि, गृहस्थके घरमे व्याख्यान, सवर्ष—दसवे प्रायश्चित्तके अधिकारी, दीक्षा व पढानेके अयोग्य व्यक्ति, ज्ञानके लिए अन्य गणमें गमन, क्लेश होने पर क्षमा मागे बिना गोवरी—पंचमी जानैका निषेध, परिहारविशुद्धिचारित्रकी

विधि, साधिवयोकी विशेषविधिया, विकट परिस्थितिमे साधु साध्वीका काटा आदि निकाले इत्यादि वर्णन है । इसके मूल ४७३ श्लोक हैं ।

(४) दशाश्रुतस्कन्ध— इसका दूसरा नाम आचारदशा भी है । इसमे दस दशायें—अध्ययन हैं । उनमे क्रमश बीस असमाधिदोष, इक्कीस सबलदोष, तेतीस अशातनाएँ, आचार्यकी आठ संपदायें, चित्तसमाधिके दस स्थान, श्रावकोकी ग्यारह प्रतिमायें, साधुओंकी बारह प्रतिमायें, भगवान् महावीरके पचकल्याणक, तीस महामोहनीयकर्म—बन्धके स्थान और नव प्रकारके निदान (निराणे) वर्णित है । इसके मूल श्लोक १८३५ है ।

दशवैकालिक-भूमिकाके अनुसार निशीथ आदि चारो छेदसूत्र श्रुतकेवली श्रीभद्रबाहुस्वामीने अङ्गशास्त्रोंसे उद्धृत करके तैयार किए हैं, ऐसे माना जाता है* । इनमे मुख्यतया जान-अनजानमे किए गए पापोंको छेदनेके विधि-विधान हैं तथा असमाधिदोष, सबलदोष आदि-आदि अधिकतर उन्हीं कार्योंका वर्णन है, जिनसे छेद-प्रायश्चित्त आता है अस्तु । इसीलिए इन सूत्रोंको छेदसूत्र कहा जाता है ऐसी संभावना है ।

(१) आवश्यक—सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्यकी आराधनाके लिए अवश्य करने योग्य क्रियाको आवश्यक कहते हैं । इस सूत्रमे उन्हीं आवश्यक क्रियाओंका वर्णन है, इसलिए इसका नाम आवश्यकसूत्र है । इसके— (१) सामायिक (२) चतुर्विंशतिस्तव (३) वन्दना (४) प्रतिक्रमण (५) कायोत्सर्ग (६) प्रत्याख्यान ये छ भेद हैं एवं १२५ श्लोक । पहला आवश्यक सामायिकचारित्र्यरूप

(१) दशाश्रुतस्कन्धके निरुक्तिकार इन्हें निशीथके अतिरिक्त तीन सूत्रोंके नियूर्हक मानते हैं ।

है। इनमें आत्मा शान्तभावको प्राप्त होती है। आत्मा शान्त होने पर भगवान्‌की स्तुति करनी चाहिए, अतः हमारा आचर्या वागुक्तिविम्बर-रूप है। इसमें चौबीस तीर्थांकरीता गुणगोचर हैं, जो ज्ञानदर्शनार्थ हैं।

ज्ञान-दर्शन-प्राप्तिको अंतरायनामे मन्त्रना होने पर मुक्त समक्ष वन्दना करके विनयपूर्ण आचरण करनी चाहिए अतः तीसरा आवश्यक वन्दना है।

वन्दनाके बाद झूठने किए गए गप पातोंको मार करके उनमें लिए मिच्छामिदुःखं बोधना यानि पश्यान्नाम करना चाहिए, इसलिए चौथा आवश्यक प्रतिश्रमगुण्य है। प्रतिश्रमण पर्याप्त पातोंमें पीछे हटना।

वृत्तपापोंका प्रतिश्रमण करके धर्म-गुणध्यानकी प्राप्तिसे निःकायोत्सर्ग करना चाहिए अतः पातोंका वन्दना कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्गमें कायाकी ममताको त्यागकर आत्मनाका एक भगवाद्‌का निरन्तर किया जाता है।

आत्मचिन्तनके बाद भविष्यके निःशून्यमें अन्न, पानी, वस्त्रादि तथा भावने अज्ञान, प्रमाद, रूपाय आदिका प्रत्याख्यान-त्याग करना चाहिए, इसलिए छठवां आवश्यक प्रत्याख्यानगुण्य है। इनमें यथाशक्ति प्रत्याख्यान किया जाता है।

प्रश्न १६—वर्तमान चत्तीस सूत्रोंकी श्लोकसंख्या कितनी है ?

उत्तर—प्राप्त श्रद्धाके अनुसार लगभग ७०=५२ श्लोक हैं—
ग्यारह श्रद्धाके ३५७१६, बारह उपाद्धाके २५=८३ बार सूत्रसूचके ५४०५ बार छेदसूचके ३७२३ और आवश्यकके १२५ श्लोक हैं।

(१) हरिभट्टीय आवश्यकके आधार पर

प्रश्न १७— आचाराङ्ग आदि अङ्गशास्त्र एकही प्रकारके होते हैं या भिन्न-भिन्न प्रकारके ?

उत्तर— जिन तीर्थकरोके जितने गणधर होते हैं उतने ही प्रकारके अङ्ग-शास्त्र होते हैं अर्थात् सभी गणधर पृथक्-पृथक् अङ्ग-शास्त्रोंकी रचना करते हैं । नाम व विषय समान होते हैं, किन्तु रचनाशैली अपनी-अपनी भिन्न होती है ।

प्रश्न १८— भगवान् महावीरके गणधर तो ग्यारह थे, फिर गण एवं वाचनाएँ—अङ्गशास्त्रोंकी रचनायें नव ही क्यों हुईं ?

उत्तर— आठवें-नौवें गणधरोंकी वाचना एक समान थी और दसवें—ग्यारहवें गणधरोंकी वाचना एक समान थी । इसी तरह इनके गण भी शामिल थे, इसलिए नवगण एवं नव वाचनाएँ मानी गईं । अभी जो आचाराङ्गदि अङ्गशास्त्र विद्यमान हैं वे सुधर्मस्वामी-की वाचना-रचना कही जाती है ।

प्रश्न १९— बत्तीस सूत्रोंमें कालिक कितने हैं और उत्कालिक कितने हैं ?

उत्तर— आचाराङ्गादि ग्यारह अङ्ग, जम्बूदीपप्रज्ञप्ति, चन्द्र-प्रज्ञप्ति, पाचनिरयावलिका, उत्तराध्ययन, और चारो छेद ये २३ सूत्र तो कालिक हैं, और (१) औपपातिक (२) राजप्रश्नीय (३) जीवभिगम (४) प्रज्ञापना (५) सूर्यप्रज्ञप्ति (६) दशवैकालिक (७) नन्दी एवं (८) अनुयोगद्वार ये आठ सूत्र उत्कालिक हैं । कालिकसूत्र दिन-रातके प्रथम और अन्तिम प्रहरमे पढ़े जाते हैं और उत्कालिकसूत्र ३४ अस्वाध्यायोको छोड़कर चाहे जब पढ़े जा सकते हैं । आवश्यक कालिक-उत्कालिक दोनोंसे भिन्न है । इसका समय सुबह एक मुहूर्त रात्रि अवशिष्ट रहे तबसे सूर्योदय तक है तथा शामको सूर्य छिपनेसे लेकर

(१) नन्दी सूत्र—४३ मूल तथा टीका

एक मुहूर्त रात जाय वहा तक है^१ ।

प्रश्न २०— सूत्र पढानेके विषयमें क्या कुछ समय निश्चित है।

उत्तर— सब सूत्रोके विषयमें तो समयका नियम नहीं है, लेकिन कई विशेष-सूत्रोके लिए समय निश्चित है। जैसे-दीक्षा लेनेके तीन वर्ष बाद साधुको आचाराङ्ग-निशीथ पढाए जा सकते हैं। चार वर्ष बाद सूत्रकृताङ्ग, पाच वर्ष बाद दशाश्रुतस्कन्ध, बृहत्कल्प और व्यवहार। आठ वर्ष बाद स्थानाङ्ग-समवायाङ्ग और दस वर्ष बाद भगवती यावत् उन्नीस वर्ष बाद दृष्टिवाद-बारहवाअङ्ग पढाया जा सकता है^२। इसमे शर्त यह है कि पहले सूत्र पढ लेनेके बाद अगले सूत्र पढाए जाएंगे^३। जैसे-दीक्षा लेनेके चार वर्ष बाद सूत्रकृताङ्ग पढानेका विधान है, किन्तु उससे पहले आचाराङ्ग-नीशीथ अवश्य पढे होने चाहिए। यहा एक बात यह ध्यान देनेकी है कि जब साधुओके लिए भी सूत्र पढानेकी बाबत वर्षोंका नियम है तो फिर गृहस्थ अपनी इच्छानुसार सूत्र कैसे पढ सकते है।

प्रश्न २१— सूत्र/हर एक साधुको पढाया जा सकता है या नहीं ?

उत्तर— चार व्यक्ति पढानेके अयोग्य माने गये हैं^४—

अविनीत (१) दूध, दही, घी, आदि विगयके लोलुप, (२) क्रोधी (३) कपटी (४) इनके विपरीत विनीत (१) विगयके अलोलुप (२) शान्त (३) सरल (४) — ये चार व्यक्ति पढानेके योग्य माने गए है। तथा अन्यतीर्थिक और गृहस्थोको सूत्र पढानेका निषेध है एवं पढानेवाले

(१) उत्तराध्ययन अ-२६ की जयाचार्य कृत जोड़के आधारसे

(२) व्यवहार उ १०

(३) निशीथ. उ १६ बोल ६ के आधार से

(४) स्था. ४ उ. ३-सू. ३२६

साधुको चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है ^१ ।

प्रश्न २२— सूत्र कैसे पढ़ना चाहिए ?

उत्तर— सबसे पहले सूत्रका मूल-अर्थ समझना चाहिए । दूसरी बारमे उसकी नियुक्ति करनी चाहिए यानी सूत्रमें विद्यमान निश्चित अर्थोंको युक्ति द्वारा कुछ विस्तृत करके बतलाना चाहिए । फिर तीसरी बारमें उस सूत्रसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी प्रसङ्ग-अनुप्रसङ्ग बताने चाहिए अर्थात् जितना भी विवेचन किया जा सके करना चाहिए^२ । जो विद्यार्थी पाठके प्रारम्भमे ही तर्क-वितर्क करनेकी कोशिश करते हैं उन्हें इस प्रश्नको कुछ गौर से पढ़ना चाहिए ।

प्रश्न २३— सूत्र किसलिङ्ग पढ़ना चाहिए ?

उत्तर— सूत्र पढ़ानेके निम्नलिखित पाँच कारण कहे हैं^३—

- (१) शिष्योको श्रुतज्ञानका सग्रह होगा ऐसे सोचकर सूत्र पढ़ाना ।
- (२) सूत्रोका ज्ञान होनेसे शिष्य आहार, पानी, वस्त्र, पात्र आदिकी शुद्ध गवेषणा करेंगे ऐसे सोचकर सूत्र पढ़ाना ।
- (३) सूत्र पढ़ानेसे मेरे कर्मनिर्जरा होगी ऐसे सोचकर सूत्र पढ़ाना ।
- (४) पढ़ानेसे मेरा सूत्रज्ञान विशेषस्पष्ट हो जायगा ऐसे सोचकर सूत्र पढ़ाना ।
- (५) सूत्रोका व्यवच्छेद न हो अर्थात् ज्ञानकी परम्परा सदा चलती रहे ऐसे सोचकर सूत्र पढ़ाना ।

प्रश्न २४— सूत्र कैसे पढ़ना चाहिए ?

उत्तर— प्रारम्भमे आचार्य-उपाध्यायके पास वाचना लेकर पढ़ना चाहिए । अपने आप पढ़नेवाले साधुको चातुर्मासिक प्रायश्चित्त

(१) निशीथ—उ. १६—बोल—१७

(२) नन्दी सूत्र ५७ गाथा ६७

(३) स्था— ५ उ. ३ सूत्र ४६८

आता है^१ । उक्त नियमके अनुसार शिष्य गुरुसे पूछता है— महाराज । कौनसा सूत्र पढ़ूँ ? तब आचाराङ्ग अथवा सूत्रकृताङ्ग पढ़ । ऐसी गुरुकी सामान्य आज्ञा होती है, उसे उद्देश कहते हैं तथा आचाराङ्ग-प्रथमश्रुतस्कन्धका प्रथम या द्वितीय अध्ययन पढ़ । इस प्रकारकी विशेष आज्ञाको समुद्देश कहते हैं ।

पुराणे जमानेमें गुरु अपने शिष्योको कण्ठाग्र ही शास्त्रोकी वाचना देते थे अतः अध्ययन आदिके विभागानुसार उन्होंने किस शास्त्र-को कितने दिनोमें पढ़ाना यह निश्चित कर रखा था । उस निश्चित समयको उद्देशनकाल एवं समुद्देशनकाल कहा जाता था । जैसे— आचाराङ्ग सूत्रके ५० उद्देशन—समुद्देशन काल हैं अर्थात् आचाराङ्ग ५० दिनोमें पढ़ाया जाता था ।

सूत्र पढ़ते समय श्रुतज्ञानकी आराधनाके लिए जो तप किया जाता है उसे उपधानतप कहते हैं । यह तप मागलिक माना जाता है एव उपधानतपपूर्वक पढ़ा हुआ ज्ञान विशेष लाभदायक होता है । कई सूत्रोके उपधानतपमें आयविल एव निर्विकृति (नीविया) दोनो करनेका विधान है, कइयोके उपधानतपमें केवल आयविल और कइयोके उपधानतपमें केवल नीवियोका कथन है । व्यवहार, वृहत्कल्प तथा दशाश्रुतस्कन्ध—इन तीनोंके उद्देशन—समुद्देशन काल तो प्राप्त होते हैं, किन्तु क्या तप करना — यह खुलासा नहीं मिलता ।

प्रश्न २५— सूत्रोके उद्देशन—समुद्देशनकाल तथा उपधानतप-का विवेचन कीजिए यानी समझाइये कि किस-किस सूत्रके कितने-कितने उद्देशन—समुद्देशनकाल हैं एवं कितने—कितने आयंविल—नीविया हैं ?

उत्तर— उपर्युक्त प्रश्नका समाधान निम्नलिखित कोष्ठकोमें कीजिए—

सूत्रों के नाम	उद्देशन- समुद्देशन- काल	आयविल	नीवी	सर्व तप दिन
१. आचाराङ्ग-प्रथमश्रुतस्कन्ध	२४	१३	११	५०
आचाराङ्ग-द्वितीयश्रुतस्कन्ध	२६	१५	११	
२. सूत्रकृताङ्ग प्र० श्रु०	२०	११	६	३०
सूत्रकृताङ्ग-द्वि० श्रु०	१०	७	३	
३. स्थानाङ्ग	१८	११	७	१८
४. समवायाङ्ग	३	३	+	३
५. भगवती	७७	३५	१५१	१८६
६. ज्ञाता प्र श्रु.	२०	११	६	३३
ज्ञाता द्वि. श्रु	१३	८	५	
७. उपागकदशा	१४	६	५	१४
८. अन्तकृद्दशा	१२	८	४	१२
९. अनुत्तरोपपातिकदशा	७	६	१	७
१०. प्रश्नव्याकरण	१४	६	५	१४
११. विपाक प्र श्रु	११	६	५	२४
विपाक द्वि श्रु	१३	८	५	
१२. औपपातिक	३	३	+	३
१३. राजप्रश्नीय	३	३	+	३
१४. जीवाभिगम	३	३	+	३
१५. प्रज्ञापना	३	३	+	३
१६. जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति	३	३	+	३
१७. चन्द्रप्रज्ञप्ति	३	३	+	३
१८. सूर्यप्रज्ञप्ति	३	३	+	३

सूत्रों के नाम	उद्देशन- समुद्देशन- काल	आयबिल	नीवी	सर्व तप दिन
१६. पाचनिरयावलिका	७	५	२	७
२४. दशवैकालिक	१५	६	६	१५
२५. उत्तराध्ययन	२८	१७	११	२८
२६. अनुयोगद्वार	१	+	१	१
२७. नन्दी	१	+	१	१
२८. निशीथ	१२	७	५	१२
२९. व्यवहार	५			
३०. वृहत्कल्प	३			
३१. दशाश्रुतस्कन्ध	१२			
३२. आवश्यक	८	५	३	८

नन्दी— अनुयोगद्वारको छोड़कर सभी सूत्रोंका प्रारम्भ आयं-बिलसे होता है। फिर प्रायः एक दिन आयंबिल और एक दिन नीवी-ऐसे क्रम चलता है। अन्तमें दो, तीन या चार दिन निरंतर आयबिल करने होते हैं।

भगवती सूत्रकी विशेषविधि यह है— प्रारम्भके पन्द्रह दिनोंमें (तीसरे शतकके चमरोद्देशक तक) ग्यारह आयंबिल और बीचमें चार नीविया की जाती हैं। सोलहवें दिनसे ४७वें दिन तक (३२ दिनों में) एक दिन आयबिल पाच दिन नीविया, एक दिन आयंबिल छः दिन निविया, फिर एक दिन आयबिल पाच दिन नीविया—इस क्रमसे उपधान-तप चलता है। ४८वे ४९वें दिन दो आयबिल करके गोशालकका पन्द्रहवा शतक पढ़ा जाता है। उसके बाद १५१ दिनों तक (५० से

१८६ तक) सात दिन नीविया एक दिन आयबिल, फिर सात नीविया एक आयबिल— इस क्रमसे उपधानतप किया जाता है । कई स्थिविरो-का यह भी मत है कि अष्टमी और चतुर्दशीके दिन आयबिल एव शेष दिनोंमें नीविया की जानी चाहिए, अस्तु ।

उत्तराध्ययन सूत्रमें जोगवन्वहाणव यह पाठ कई जगह आया है १ । इसका अर्थ यह है कि मुनि शुभयोगमय-समाधियुक्त एव उपधानतपयुक्त होते हैं । इस कथनके अनुसार साधुओंको उपधानतप करनेका प्रयत्न अवश्य करना ही चाहिए । विधियुक्त उपधान करनेका नाम योगवहन भी है । स्था. स्था ३ उ १ सू १३८ में योगवहन करनेसे अनादि-अनन्त ससाररूप जगलसे पार होना कहा है तथा स्था. स्था १० सू ७५८ में योगवहनसे भविष्यत्के लिए कल्याणकारीकर्मोंका उपार्जन होना बतलाया है, अस्तु ।

यद्यपि भगवतीसूत्रको छोड़कर शेष अङ्गसूत्रोंके उद्देशन-समुद्देशनकाल नन्दी सूत्र ४६ से ५६ तक वर्णित हैं तथापि शेषसूत्रोंके उद्देशन-समुद्देशनकाल एव उपधानमें किससूत्रके कितने आयबिल-नीविया करना यह वर्णन मूलआगमोंमें प्रायः दृष्टिगोचर नहीं होता अतः यहाँ वर्धमानसूत्रिकृत-आचारदिनकर प्रथमविभाग उदय २१ के आधारमें किया गया है । योगवहनके समय आहार एवं कायोत्सर्ग आदि करनेकी विशेषविधि जिज्ञासु सज्जनोको उक्त ग्रन्थसे जानने योग्य है ।

प्रश्न २६— सूत्र किसलिए पढ़ना चाहिए ?

उत्तर— पाच बातोंको लक्ष्य करके सूत्र पढ़ना चाहिए— वे ये हैं— (१) तत्त्वोंका ज्ञान करनेके लिए (२) तत्त्वों पर श्रद्धा करनेके लिए (३) शुद्धचारित्र्य पालनेके लिए (४) मिथ्याभिनिवेश-भूठा आग्रह छोड़ने

(१) उ अ ११ गा १४ । उ. अ ३४ गा. २७-२६

(२) स्था ५ उ. ३ सू ४६८

एवं छुड़वानेके लिए (५) यथार्थभावोको-द्रव्य-पर्यायोको समझनेकी भावनासे । तत्त्व यह है कि मात्र आत्मकल्याणकी भावनासे सूत्र पढ़ना चाहिए । यशोकीर्तिकी भूखसे कदापि नहीं ।

प्रश्न २७— सूत्रादि-ज्ञान किस समय पढ़ना एवं पढ़ाना चाहिए ?

उत्तर— (१) मृगशिरा (२) आर्द्रा (३) पुष्य (४) पूर्वाफाल्गुनी (५) पूर्वाभाद्रपदा (६) पूर्वाषाढा (७) मूल (८) अश्लेषा (९) हस्त (१०)

चित्रा— ये दस नक्षत्र ज्ञानकी वृद्धि करनेवाले माने गये हैं अर्थात् इन नक्षत्रोके समय ज्ञान पढ़ा एवं पढ़ाया जाय तो अच्छी सफलता मिलनेकी सम्भावना है ^१ । स्या. स्या. २ उ १ मे यो भी कहा है कि साधु-साध्वियोंको पूर्व और उत्तर— इन दो दिशाओमे मुख करके ज्ञान पढ़ाना चाहिए ।

प्रश्न २८— सूत्र पढ़ते समय खास ध्यान देनेकी और कौन-कौनसी बातें हैं ?

उत्तर— श्रुतज्ञानके चौदह अतिचार-दोष माने गए हैं अतः पढ़ते समय उनका पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए । चौदह अतिचार निम्नलिखित हैं ^२ ।

(१) व्याविद्ध— सूत्रके अक्षरोको उलट-पुलट करके कुछका कुछ बोलने लग जाना जैसे—णमो अरिहताणं की जगह नमूहरीहंतानंग कहना ।

(२) व्यत्याम्नेदित— एक पदके अक्षर दूसरे पदसे जोड़ देना जैसे—णमो उवज्झायाण के स्थानपर णमोउ वज्झायाणं कर देना ।

(३) हीनात्तरिक— सूत्रके पदमेसे अक्षर ही उड़ा देना । जैसे—

(१) स्थानाङ्ग-१०-सू-७८१

(२) हरिभट्टीय आवश्यक अ. ४ के आधारसे—

एगो आयरियाण की जगह एगो आरियाण कहने लग जाना ।

(४) अत्यक्षरिक— सूत्रके पदमे नया अक्षर जोड़ देना । जैसे—
उवज्झायाण की जगह उवज्झारियाण बोलना ।

(५) पदहीन— समूचा पद ही उठा देना । जैसे—एगो अरिहं-
ताण, एगो सिद्धाण, एगो आयरियाण, एगो लोए सव्वसाहूण ।
यहा एगो उवज्झायाण छोड़ दिया गया है ।

(६) विनयहीन— ज्ञानके प्रति या ज्ञानी देव-गुरुके प्रति श्रद्धा,
भक्ति एव नम्रता न रखना ।

(७) घोषहीन— घोषका अर्थ उच्चारण है । वह पाँच प्रकार
का होता है— (१) उदात्त (२) अनुदात्त (३) स्वरित (४) सानुना-
सिक (५) निरनुनासिक । इनका अर्थ इस प्रकार है— (१) उदात्त—
ऊँचेस्वरसे उच्चारण करना (२) अनुदात्त— नीचेस्वरसे उच्चारण
करना (३) स्वरित— मध्यमस्वरसे उच्चारण करना (४) सानुनासिक—
नासिका और मुख दोनोंसे उच्चारण करना (५) निरनुनासिक— केवल
मुखसे ही उच्चारण करना । सूत्रका जो पाठ जिस घोष-उच्चारणसे
बोलना हो उसमे गड़बड़ी करना घोषहीन दोष है ।

(८) योगहीन— योग नाम सन्धिका है । सूत्र पाठमे अनावश्यक
सन्धि कर देना एव आवश्यक सन्धिको तोड़ देना । जैसे— लोगस्स
उज्जोयगरे की जगह लोगस्सुजोयगरे कहना और चउवीसपिकेवली की
जगह चउवीसअपिकेवली कर देना ।

(९) सुष्ठुदत्त— शिष्यमे जितनी ज्ञान लेनेकी शक्ति हो उसमे
अधिक पढ़ाना सुष्ठुदत्त दोष है । यहा सुष्ठुका अर्थ शक्ति व योग्यतासे
अधिक है और दत्तका अर्थ देना-पढ़ाना है ।

(१०) दुष्ठुप्रवीच्छित— सूत्रज्ञानको दुर्भावसे ग्रहण करना—

(१) कई योगहीनका अर्थ शुभयोगरहित पढ़ना भी करते हैं ।

पढ़ना दुष्टप्रतीच्छित दोष है ।

(११) अकालेकृतः स्वाध्याय— जिस सूत्रको पढ़नेका जो समय न हो, उस समय उसे पढ़ना दोष है । जैसे—कालिकसूत्रोको प्रथम-अन्तिम प्रहरके अतिरिक्त पढ़नेकी मनाही है, उन्हें उस समय पढ़ना ।

(१२) काले न कृत. स्वाध्याय— जिस सूत्रका जो समय निश्चित हो उस समय उसे न पढ़ना दोष है । जैसे— आवश्यक सूत्रका समय सुबह-शाम दोनों वक्त निश्चित है, उस समय उसे नहीं करना ।

(१३) अस्वाध्याये स्वाध्याययित— ऐसा कारण या समय उपस्थित होना जिसमें सूत्रोका स्वाध्याय करना-पढ़ना वर्जित हो, उसे अस्वाध्याय (असज्झाई) कहते हैं । उसमें स्वाध्याय करना दोष है ।

(१४) स्वाध्याये न स्वाध्यायित— स्वाध्यायके समय स्वाध्याय न करना भी दोष है । स्वाध्याय करनेके चार समय कहे हैं^१— (१) पूर्वाह्ण— दिनका प्रथम प्रहर (२) अपराह्ण— दिनका चौथा प्रहर (३) प्रदोष— रात्रिका प्रथम प्रहर (४) प्रत्यूष— रात्रिका चौथा प्रहर । इन चारों समयोंमें स्वाध्याय न करनेसे दोष लगता है^२ । इसीलिए सुबह प्रतिलेखनके बाद, शामको प्रतिलेखनसे पहले । शामको प्रतिक्रमणके बाद और सुबह प्रतिक्रमणमें पहले कम से कम पाँच गाथाओकी स्वाध्याय अवश्यकी जाती है ।

उपर्युक्त चौदह अतिचारोका सेवन करनेसे श्रुतज्ञानकी अशातना-विराधना होती है एव अतिचारयुक्त पढ़ा हुआ ज्ञान सफल भी नहीं होता ।

प्रश्न २६— श्रुतज्ञानकी आराधना करनेके लिए और क्या-क्या करना चाहिए ?

उत्तर— नए ज्ञानकी प्राप्तिके लिए और प्राप्त ज्ञानकी रक्षाके

(१) स्था— ४— उ— २— सू— २८५

(२) आवश्यक अ- ४ तीसरा श्रमणसूत्र

लिए निम्नलिखित आठ आचरण कहे हैं,^१ जो ज्ञानाचारके नामसे प्रसिद्ध हैं— (१) काल (२) विनय (३) बहुमान (४) उपधान (५) अनिह्व (६) व्यञ्जन (७) अर्थ (८) तदुभय । इनका अर्थ इस प्रकार है—

(१) कालाचार— शास्त्रमे जिस समय जो सूत्र पढनेकी आज्ञा है, उस सूत्रको उसी समय पढना कालाचार है ।

(२) विनयाचार— ज्ञानदाता गुरुका विनय करना विनयाचार है ।

(३) बहुमानाचार— ज्ञान और ज्ञानदाता गुरुके प्रति हृदयमे भक्ति व श्रद्धाके भाव रखना बहुमानाचार है ।

(४) उपधानाचार— जिस सूत्रको पढनेके लिए जो तप बताया गया है^२ । उस सूत्रको पढते समय वही तप करना उपधानाचार है ।

(५) अनिह्ववाचार— ज्ञानदाता गुरुके नामको न छिपाना एवं समय-समय पर उनके गुणग्राम करना अनिह्ववाचार है ।

(६) व्यञ्जनाचार— सूत्रपाठके अक्षरोका शुद्ध उच्चारण करना व्यञ्जनाचार है । यहा व्यञ्जनका अर्थ उच्चारण है ।

(७) अर्थाचार— सूत्रोके पाठोका नि स्वार्थ बुद्धिसे सच्चा अर्थ करना अर्थाचार है ।

(८) तदुभयाचार— सूत्र और अर्थ दोनोको शुद्ध पढना एवं समझना तदुभयाचार है । उपर्युक्त आठ आचारोयुक्त पढनेसे श्रुतज्ञानकी आराधना होती है । एव उसकी आराधनासे अज्ञानका नाश होता है^३ ।

काले विणये बहुमाणे, उवहाणे तहय निन्हवणे ।

वजण अत्थ तदुभये, अठविहो नाण मायारो ॥

(१) धर्मसुग्रह-देशनाधिकार अधिकांश ३ श्लोक ५४ पृष्ठ १४० तथा

स्था स्था. २ उ ३ सूत्र ८४ टीका

(२) तपका वर्णन प्रश्न २५ में आ गया है ।

(३) उत्तरा. अ. २६ बोल-२४

पढ़नेवालोको इन बातों पर पूरा-पूरा ध्यान देना परम आवश्यक है ।

प्रश्न ३०— अस्वाध्यायमें सूत्र पढ़नेका जो निषेध किया गया है वे अस्वाध्यायें कितनी हैं ?

उत्तर— अस्वाध्याय चौतीस मानी जाती हैं— दस आकाश-सम्बन्धी, दस औदारिक-सम्बन्धी, चार महाप्रतिपदाये और चार उनके पूर्ववर्ती—पूर्णिमाओंके महोत्सव तथा चार संध्यायें-ऐसे ३२ अस्वाध्यायोका वर्णन स्थानाङ्ग सूत्रमें है^१ । और भाद्रपूर्णिमा एव आश्विन-प्रतिपदा इन दो अस्वाध्यायोका उल्लेख निगीथ उ १६ में है । चौतीस अस्वाध्यायोका विवेचन नीचे पढ़िये—

(१) उल्कापात— आकाशसे रेखावाले तेजःपुञ्जका गिरना अथवा पीछेसे रेखा एव प्रकाशवाले तारेका टूटना उल्कापात कहलाता है । उल्कापातके बाद एक प्रहर तक अस्वाध्याय (सूत्र पढ़नेकी मनाही) रहती है ।

(२) दिग्दाह— दिशाविशेषमें मानो बड़ा शहर जल रहा हो इस प्रकार ऊपरकी ओर प्रकाश दिखाई देना एव नीचेकी ओर अन्धकार मालूम होना दिग्दाह है तथा सूर्य अस्त होनेके बाद जो दिशा लाल होती है उसे भी दिग्दाह कहते हैं । जब तक दिग्दाह-लालिमा न मिटे तब तक सूत्र पढ़ना निषिद्ध है ।

(३) गर्जित— वर्षाऋतुके अतिरिक्त^२ मेघकी गर्जना हो तो दो प्रहर तक अस्वाध्याय रहती है ।

(१) स्था ४ सू- २८५ तथा स्था- १० सू- ७१४

(२) आर्द्रासे स्वाति नक्षत्र तक अर्थात् आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा एव स्वाति—ये नक्षत्र जब सूर्यसे युक्त होते हैं, तब वर्षाऋतु मानी जाती है । वर्षाऋतुमें गाज-बीज स्वाभाविक होनेके कारण इनकी अस्वाध्याय नहीं होती । वास्तवमें देव-कृत गाज-बीजकी ही अस्वाध्याय मानी गई हो ऐसा संभव है ।

(४) विद्युत्— वर्षाऋतुके अतिरिक्त बिजली चमकने पर एक प्रहर तक अस्वाध्याय रहती है ।

(५) निर्घात— बादल अथवा बिना बादलवाले आकाशमे प्रचण्डध्वनि अर्थात् कड़कडाहट हो उसे निर्घात कहते हैं । निर्घातकी एक दिन-रात तक अस्वाध्याय रहती है । वास्तवमे यह अस्वाध्याय व्यन्तरदेवकृत कड़कडाहटकी अपेक्षासे है, किन्तु निश्चय न होनेके कारण हरएक कड़कडाहटकी या विद्युत्पातकी अस्वाध्याय रखी जाती है ।

(६) यूपक— शुक्लपक्षकी एकम, द्विज और तीजकी जो सध्याकी प्रभा और चन्द्रमाकी प्रभा मिल जाती है, उसे यूपक कहते हैं । चन्द्रमाकी प्रभासे आवृत होनेके कारण सन्ध्याका वीतना मालूम नहीं होता इसलिए—इन तीन दिनोंमे रात्रिके प्रथम प्रहरमे चन्द्रमा विद्यमान रहे वहा तक अस्वाध्याय मानी गई है ।

(७) यक्षादीप्त— आकाशकी किसी एक दिशामे मनुष्य, पशु, पिशाचादिकके चिन्ह दीखते हैं या बीच-बीचमे ठहरकर बिजलीके समान जो प्रकाश दिखाई देता है उसे यक्षादीप्त कहते हैं । इसकी एक प्रहर तक अस्वाध्याय रहती है ।

(८) धूमिका— कार्तिकसे लेकर माघमास तकका समय गर्भमास कहलाता है । इस कालमे जो धूम्रवर्णकी धू वर पडती है वह धूमिका है । धूमिका गिरती रहे तब तक अस्वाध्याय रहती है ।

(९) मिहिका— श्वेतवर्णकी धू वरको मिहिका कहते है । इसकी भी ऊपरवत् अस्वाध्याय रहती है ।

(१०) रजउद्घात— वायुमे प्रेरित होकर आकाशमे जो चारो ओर धूल छा जाती है उसे रजउद्घात कहते है । यह भी जब तक रहे तब तक अस्वाध्याय रहती है । ये दसो आकाश सम्बन्धी अस्वाध्यायें हैं ।

अब औदारिकशरीर-सम्बन्धी दस अस्वाध्याय कहते हैं ।

(११) अस्थि	}	हड्डी, मांस और लोही तिर्यञ्चपञ्चेन्द्रियके
(१२) मांस		हो तो साठ हाथ तक एवं मनुष्यके हो तो
(१३) शोणित		सौ हाथ तक अस्वाध्याय मानी जाती है ।

यह मरे हुए तिर्यञ्च-मनुष्यके विक्षत शरीरकी अपेक्षासे समझनी चाहिए । साधारण-क्षत आदिके अस्थि, मांस और लोही हो तो जहा तक दृष्टिगोचर हो वही तक उनकी अस्वाध्याय गिनी जाती है^१ ।

(१४) अशुचि— मल-मूत्रादि अशुचिपदार्थ दृष्टिगोचर होते हो तो उनकी अस्वाध्याय रहती है । (टीकाकारने मल मूत्रादिकी दुर्गन्धि आने पर भी अस्वाध्याय मानी है ।)

(१५) श्मशान— श्मशानके चारो तरफ सौ-सौ हाथ तक अस्वाध्याय रहती है ।

(१६) चन्द्रग्रहण— चन्द्रग्रहण होने पर जघन्य आठ प्रहर और उत्कृष्ट बारह प्रहर तक अस्वाध्याय होती है । यदि उगनेके साथ ही चन्द्र ग्रसित हो जाय तो आठ प्रहर तथा रातभर ग्रसित रहे या ग्रहण सहित अस्त हो जाय तो बारह प्रहर अस्वाध्याय रखनी चाहिए ।

(१७) सूर्यग्रहण— सूर्यग्रहण होने पर जघन्य बारह प्रहर एवं उत्कृष्ट सोलह प्रहर तक अस्वाध्याय होती है । यदि सूर्य अस्त होते समय ग्रसित हो तो बारह प्रहर एवं उगते समय ही ग्रसित हो जाय या दिनभर ग्रसित रहे तथा ग्रसित ही अस्त हो जाय तो उसकी सोलह प्रहर तक अस्वाध्याय रखनी चाहिए ।

(१) स्त्रियोंके मासिकधर्मकी तीन दिन, बालकका जन्म हो तो सात दिन, एवं बालिकाका जन्म हो तो आठ दिन, तथा मनुष्यके अस्थिकी बारह वर्ष तक अस्वाध्याय रहती है । ऐसी स्थानाङ्गटीकाकी मान्यता है ।

(१८) पतन— राजा, मन्त्री, सेनापति एवं गावका मुखिया आदिका मरण होने पर जब तक दूसरे राजा आदि न बनें अर्थात् अशांत वातावरण हो तब तक अस्वाध्याय रहती है तथा राजा आदिकी विद्यमानतामे भी यदि राज्यमे अव्यवस्था व अशान्ति उत्पन्न हो जाय तो जब तक पुन व्यवस्था एवं शान्ति न हो तब तक अस्वाध्याय रहती है ।

(१९) राजव्युद्ग्रह— राजा-सेनापति आदिका जहा युद्ध होता हो वहा स्वाध्याय करना निषिद्ध है ।

(२०) औदारिकशरीर— उपाश्रयमे मनुष्यका मृतशरीर (मुर्दा) पडा हो तो सौ-सौ हाथ तक तथा तिर्यञ्चपञ्चेन्द्रियका मृत शरीर पडा हो तो साठ-साठ हाथ तक स्वाध्याय करनेकी मनाही है ।

उपर्युक्त औदारिक-सम्बन्धी अस्वाध्यायोमे जो चन्द्र-सूर्यके ग्रहण गिने हैं उसका कारण यह है कि चन्द्र-सूर्यके विमान पृथ्वीकायमय रत्नोके हैं और उन रत्नोके शरीर औदारिक ही हैं ।

(२१ से ३०) आपाढ, भाद्रव, आसोज, कार्तिक और चैत्रकी पूर्णिमायें तथा इनके बाद आनेवाली सावन, आसोज, कार्तिक, मृगशिर, और बैसाखकी प्रतिपदायें— इन दस तिथियोमे दिन-रात अस्वध्याय मानी जाती है ।

(३१ से ३४) चार सन्ध्याएँ— प्रातः, मध्याह्न सन्ध्या और मध्यरात्रि ये चार सन्ध्याएँ हैं । इनमे एक-एक मुहूर्त तक अस्वाध्याय रहती है । उपर्युक्त अस्वाध्यायोमे सूत्रका मूल पाठ पढनेका निषेध है, अर्थचिन्तनका निषेध नहीं है ।

प्रश्न ३१— अस्वाध्यायोमे स्वाध्याय करनेका निषेध क्यों किया गया ?

उत्तर— कई अस्वाध्यायें देवोंसे सम्बन्धित हैं (पूर्णिमाश्रोके दिन देवता महोत्सवोंमें जाते-आते हैं तथा प्रातः, मध्याह्न सन्ध्या और मध्यरात्रिके समय देव घूमा करते हैं) उनमे स्वाध्याय करनेमे देवों

द्वारा उपसर्ग होनेका भय रहता है क्योंकि देवोकी अर्धमागधी भाषा है^१ और सूत्रोकी भी वही भाषा है। आवश्यककार्यवश जाते-आते देवता कदाच सूत्र सुननेमें लीन हो जायँ और विलम्ब होनेसे उनका कुछ कार्य बिगड़ जाय तो उनका क्रुद्ध होना स्वाभाविक है।

धूँवर, रक्त, मांस या अशुचि आदिकी विद्यमानतामें स्वाध्याय करना लौकिकदृष्टिसे घृणित है तथा देवभाषाकी अवहेलना देखकर देवता भी कष्ट दे सकते हैं।

राजा आदिकी मृत्युके समय स्वाध्याय करना व्यवहारमें शोभा नहीं देता। लोग कहने लगते हैं कि ये तो मज्जेसे अपना पाठ कर रहे हैं, इनको हमारे दुःखकी क्या परवाह है? ऐसे ही राजविग्रहके समय भी देश अशान्त होता है, लोग दुःखी होते हैं, इसलिए उस समय भी स्वाध्याय करना लोकविरुद्ध है।

ऊपर कहे हुए या ऐसे अन्य कई कारणोंको लक्ष्य करके आवश्यक, व्यवहार तथा निशीथ सूत्रमें अस्वाध्यायके समय स्वाध्याय करनेकी सख्त मनाही की है। व्यवहारभाष्यमें तो यहाँ तक कह दिया है कि अस्वाध्यायमें स्वाध्याय करनेवाला भगवान्की आज्ञाका भंग करता है, श्रुतज्ञानकी अशातना करता है एवं वक्त पर पागल एवं रोगग्रस्त होकर संयमसे भ्रष्ट हो जाता है।

प्रश्न ३२ — श्रुतज्ञानके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावोंका विवेचन किस तरह है ?

उत्तर — द्रव्यसे — श्रुतज्ञानी अगर उपयुक्त हो अर्थात् पूर्णतया उपयोग लगाये तो सभी द्रव्योंको जैसे सर्वज्ञ भगवान्ने कहा है उसी प्रकार जान-देख सकता है क्योंकि उत्कृष्टस्थितिमें वह चौदहपूर्वधारी होता है।

क्षेत्रसे— श्रुतज्ञानी उपयोगयुक्त हो तो सर्व क्षेत्रको जान-देख सकता है ।

कालसे— उपयोगयुक्त श्रुतज्ञानी सर्व कालको जान-देख सकता है ।

भावसे— उपयोगयुक्त श्रुतज्ञानी औदयिक आदि सभी भावो-पर्यायोको जान-देख सकता है^१ ।

प्रश्न ३३— श्रुतज्ञानका विशेष लाभ किसे हो सकता है ?

उत्तर— बुद्धिके आठ गुणोंको उपयोगमें लाने वालेको श्रुतज्ञानका विशेषलाभ होता है । वे आठ गुण ये हैं^२— (१) सर्वप्रथम ज्ञानको सुनना चाहता है (२) फिर शकाके स्थलोको विनयपूर्वक पूछता है (३) पूछने पर गुरु जो कुछ कहते हैं उसे सावधानीसे सुनता है (४) सुनकर उसे ग्रहण करता है (५) फिर उस पर विचार करता है (६) विचारके बाद उसका सम्यग् निश्चय करता है (७) फिर उसे हृदयमें धारण करता है (८) और अन्तमें धारण किए हुए ज्ञानके अनुसार आचरण करता है ।

प्रश्न ३४— श्रुतज्ञान सुननेकी विशेषविधि क्या है ?

उत्तर— श्रुतज्ञान सुननेके लिए सात बातें ध्यान देनेकी हैं^३ ।

(१) सर्वप्रथम मूक बनकर अर्थात् चुपचाप होकर सुनना (२) फिर

(१) नन्दी सूत्र ५७

(२) सुस्सुसई १ पडिपुच्छई २, सुणेई ३ गिरहई ४ य ईहए ५ यावि ।

तत्तो अपोहए ६ वा, धारेइ ७ करेई वा सम्मं ८ ।

(नन्दी सूत्र ५७ गाथा ६५)

(३) मूयं हुकारं वा, घाटक्कारं पडिपुच्छ वीमसा ।

तत्तोपसग पारायणं च, परिणिट्ठ सत्तमए ॥

(नन्दी सूत्र ५७ गाथा ६६ तथा विशेषावश्यक-भाष्य गाथा ५६५)

हुँकारा देना—अर्थात् वन्दना करते हुए विनय दिखाना (३) उसके बाद बाढंकार करना यानी तहत्त आदि शब्दों द्वारा आपने जो कहा वह बिल्कुल सत्य है ऐसा भाव दिखलाना (४) फिर सदेह हो तो प्रश्न करना (५) फिर गुरु जो उत्तर दें उसकी प्रमाणिकता—सच्चाईको ठूँटना (६) तत्पश्चात् उत्तरोत्तर प्रमाण प्राप्त करके उस विषयकी पूरी जानकारी प्राप्त करना (७) और अन्तमें उस ज्ञान को हृदयमें ऐसा जमा लेना कि काम पडने पर गुरुके समान स्वयं दूसरोको अच्छी तरह समझा सके ।

प्रश्न ३५— श्रोता कितने प्रकारके होते हैं ?

उत्तर— चौदह प्रकारके श्रोता माने गए हैं— (१) शैल जैसे यावत्, (२) घट (३) चालनी (४) परिपूर्णक (५) हस (६) महिष (७) मेष (८) मशक (९) जौक (१०) बिल्ली (११) जाहक (१२) गौ (१३) भेरीवादक (१४) और आभीरी जैसे । इनका वर्णन निम्नलिखित है—

(१) शैल— जैसे—मुद्गशैल— चिकना गोल पत्थर पुष्कलावर्त-मेघके सात दिन—रात निरन्तर बरसने पर भी नहीं गलता, वैसे ही अति-शयज्ञानी आचार्योंका निरन्तर उपदेश सुनने पर भी जिनके हृदय पर बिल्कुल असर नहीं होता, वे श्रोता मुद्गशैलवत् अयोग्य होते हैं । इसके प्रतिपक्षमें काली मिट्टी तुल्य योग्य श्रोता ज्ञानी गुरुके उपदेशको सुननेके साथ ही ग्रहण कर लेते हैं ।

(२) घट— घड़ा चार प्रकारका होता है— एक ढूटी गर्दनवाला दूसरा एक तरफ़ बीचमें फूटा हुआ, तीसरा नीचेसे फूटा हुआ और चौथा अखण्ड । पहलेमें अखण्ड घड़े की अपेक्षासे कुछ कम पानी रहता है, दूसरेमें उससे कम रहता है, तीसरेमें बिल्कुल नहीं रहता और चौथेमें पूरा पानी रहता है । ऐसे ही अखण्ड घड़ेके समान गुरुज्ञानको पूर्णतया

(१) नन्दी पीठिका गाथा—५१

ग्रहण करनेवाले श्रोता सुयोग्य एवं नीचेसे फूटे हुए घड़े—जैसे श्रोता बिल्कुल अयोग्य होते हैं तथा शेष दोनों प्रकारके घड़ो—जैसे श्रोता कुछ-कुछ योग्य माने गए हैं ।

(३) चालनी—जैसे चालनी ऊपरसे पानीको ग्रहण करके नीचेसे तत्काल निकाल देती है, वैसे ही चालनीतुल्य श्रोता इधरसे सुनते हैं और इधरसे भूल जाते हैं, वे अयोग्य हैं । प्रतिपक्षमें कमण्डलुकी तरह ज्ञानरूप जलको धारण करनेवाले श्रोता योग्य हैं ।

(४) परिपूर्णक—घृत आदि छाननेके तृणादिमय साधनको परिपूर्णक कहते हैं । जैसे परिपूर्णक सारघृतको छोड़कर मात्र मलको धारण करता है, उसी प्रकार कई श्रोता सद्ज्ञानको छोड़कर मात्र दोषोको ही ग्रहण करते हैं, वे शास्त्र-श्रवणके अयोग्य हैं ।

(५) हस—हस जैसे मिले हुए दूध-पानीसे मात्र दूधको ग्रहण करता है उसी तरह कई श्रोता वक्ताके दोषोको छोड़कर सिर्फ गुणोको लेते हैं, वे शास्त्र-श्रवणके योग्य हैं ।

(६) मद्दिप—भैंसा जैसे जलाशयके जलको डोला देता है, वैसे ही कई श्रोता सभामे कोलाहल करके न तो स्वयं ज्ञान सुनते और न दूसरोको सुनने देते, वे अयोग्य हैं ।

(७) मेघ—भेड जैसे जलको डोलाए बिना किनारे रहकर शान्तिसे जल पी लेती है, वैसे ही कई श्रोता चुपचाप रहकर उपदेश सुनते हैं, वे सुयोग्य हैं ।

(८) मशक—मच्छर डक लगाकर जैसे लोगोको दुःखी बनाता है, वैसे ही कुवचनरूपी डक मारकर कई श्रोता गुरुको उद्विग्न बना देते हैं, वे अयोग्य एवं त्याज्य हैं ।

(९) जौक—जैसे जौक कण्ट पहुँचाये बिना ही खून पी जाती है, वैसे कई श्रोता गुरुको बिल्कुल कण्ट न देते हुए शास्त्र सुनते हैं एवं

उनका सार खींचते हैं, वे सुयोग्य हैं ।

(१०) विल्ली— जैसे विल्ली भाजनसे नीचे गिराकर घूलयुक्त दूधको पीती है, वैसेही कई श्रोता अहंकारवश गुरुके पास आकर ज्ञान नहीं सुनते, किन्तु सुनकर जाते हुए लोगोंके आपसी-सभापरामे सुनना चाहते हैं, वे ज्ञान देनेके अयोग्य हैं ।

(११) जाहक— (उन्दर जातिका एक जन्तु विशेष) जैसे जाहक भाजनमे से थोड़ा-थोड़ा दूध पीकर बाजूके भागको चाटता है और फिर पीता है, वैसे ही कई श्रोता पहले सुने हुए उपदेशको मनन करते जाते हैं और फिर नया पूछते जाते हैं, किन्तु गुरुको खिन्न नहीं होने देते, वे ज्ञानदानके योग्य हैं ।

(१२) गौ — गाय जैसे घास-फूस खाकर अपने स्वामीको अमृत तुल्य दूध देती है, उसी तरह कई श्रोता ज्ञान सुनानेवाले गुरुकी अधिकाधिक सेवा-शुश्रूषा करके उन्हें बहुत-बहुत साता देते हैं, वे ज्ञानदानके योग्य हैं ।

(१३) भेरीवादक— द्वारका नगरीमे एक दिव्यभेरी वर्षमे दो बार बजाई जाती थी । उसके प्रभावमे छः मास पर्यन्त रोगकी शान्ति रहती थी । शिरः-शूलसे पीडित एक धनी मनुष्य ने भेरीवादकको रिश्वत देकर भेरीका एक टुकड़ा लेकर अपना रोग शान्त कर लिया । भेरीवादकने उसकी जगह दूसरा टुकड़ा जोड़ दिया । पता पाकर धनी लोग आ-आकर गुप्तरूपसे भेरीके खण्ड लेने लगे । आखिर नये-नये खण्ड जोड़े जानेसे वह भेरी कन्था-सी बन गई एवं उसका दिव्यप्रभाव नष्ट हो गया । भेद खुलनेसे श्रीकृष्णने उस भेरी बजानेवालेको दण्डित करके निकाल दिया एवं दूसरी दिव्यभेरी प्राप्त करके रोगोपशान्तिकी व्यवस्था की । भेरीवादकके समान जो व्यक्ति शास्त्रवाणीको खण्डित करके उसमे दूसरे वाक्य मिला देते हैं, वे ज्ञानदानके लिए बिल्कुल अयोग्य हैं ।

(१४) आभीरी—अहीर-अहीरिनियां घी बेचने एक शहरमे गए । गाडीसे घी का घड़ा उतारते समय एक अहीरिनीकी असावधानीसे नीचे गिर पड़ा एव कुछ घी जमीन पर दुल गया । अहीरने उसे कुछ उलाहना दिया । वह क्रुद्ध होकर पतिसे लडने लगी और प्रत्युत उसकी गलती निकालने लगी । इतनेमे दुले हुए घीको कुत्ते खा गए एवं दूसरे अहीर अपना घी बेचकर गाव चले गए । काफी देर तक लड-झगड कर आखिर बचा-खुचा घी बेचकर वह पतिसहित अपने गावकी ओर खाना हुई । रास्तेमें चोर-डाकू मिले और उसके रुपये-पैसे लूट लिए । इसी तरह एक दिन एक दूसरी अहीरिनीके हाथसे भी घी का घड़ा गिर गया । पतिने उलाहना दिया, उसने सविनय अपनी गलती स्वीकारकी एवं दुले हुए घी को यत्नपूर्वक उठा लिया और तत्क्षण बेचकर साधियोंके साथ ही अपने गाव पहुँच गई ।

इन दृष्टान्तोका रहस्य यह है कि जो श्रोता (शिष्य) सूत्रार्थके ग्रहण करनेमे स्वलना करके उलाहना देने पर उल्टा गुस्का दोष निकालता है वह प्रथम अहीरिनीवत् दुखी होता है तथा जो अपनी भूल स्वीकार करके क्षमा याचना कर लेता है वह दूसरी अहीरिनीवत् सुखी होता है । पहला श्रुतज्ञानके अयोग्य एव दूसरा सुयोग्य माना जाता है ।

प्रश्न ३६—सभा कितनी तरहकी होती है ?

उत्तर—सभा तीन तरहकी मानी गई है—ज्ञायिका, अज्ञायिका और दुर्विदग्धा^१ । श्रोताओके समूहका नाम सभा है ।

(१) ज्ञायिका जिसके श्रोता हसकी तरह गुणी एव गुणग्राही होते हैं उसको ज्ञायिका सभा कहते हैं । ज्ञायिका अर्थात् विज्ञोकी सभा ।

(२) अज्ञायिका—जिसके श्रोता मृग, सिंह एव कुकटके छोटे चूँचोकी तरह प्रकृतिसे मधुर एव भद्र होते हैं तथा असंस्थापितरत्नके

(१) नन्दी-पीठिका गाथा ५२-५३-५४

समान होते हैं, उसको अज्ञायिका सभा कहते हैं। तत्त्व यह है कि जैसे भोले-भाले बच्चोको चाहे जैसा बनाया जा सकता है एवं असस्थापित-रत्नको चाहे जिस आभूषणमे बिठाया जा सकता है, वैसे सरल एवं भद्र श्रोताओको सहजमे ही समझाया जा सकता है।

(३) दुर्विदग्धा— जिस सभाके श्रोता ग्रामीण-पण्डितकी तरह न तो कुछ जानते और न ही अपमानके भयसे किसीसे कुछ पूछते। अभिमानके वश फुटबॉलकी तरह फूले-फूले फिरते हैं। ऐसे श्रोताओकी सभाको दुर्विदग्ध कहते हैं। यह सभा ज्ञानदानके अयोग्य है।

प्रश्न ३७— किस-किस बातका ज्ञाता-जानकार होना आवश्यक है ?

उत्तर— आचाराङ्ग श्रु. १। अ. २। उ. ५। सूत्र- ८८ में मुनि नौ बातके ज्ञाता होते हैं ऐसे कहा है। जैसे—

(१) कालज्ञ— काम करनेके अवसरको जाननेवाले होते हैं।

(२) बलज्ञ— अपने बल-शक्तिको जाननेवाले होते हैं।

(३) मात्रज्ञ— आहारादि वस्तुओकी मात्रा-परिमाणको जानने वाले होते हैं।

(४) खेदज्ञ— संसारचक्रवालमे परिभ्रमण करनेसे होनेवाले खेद-दुःखको जाननेवाले होते हैं।

अथवा, क्षेत्रज्ञ— संसक्त आदि द्रव्य तथा भिक्षाके लिए छोड़ने योग्य कुलोको जाननेवाले होते हैं।

(५) क्षणज्ञ— भिक्षाके क्षण अर्थात् उचित समयको जाननेवाले होते हैं।

(६) विनयज्ञ— ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य आदिके मक्तिरूप-विनयको जाननेवाले होते हैं।

(७) स्वसमयज्ञ— अपने सिद्धान्त तथा आचारको जाननेवाले

होते हैं ।

(८) परसमयज्ञ — दूसरोके सिद्धान्तको जाननेवाले होते हैं क्योंकि दूसरोके सिद्धान्तोका ज्ञान किए बिना अपने सिद्धान्तकी विशेषता बताई नहीं जा सकती ।

(९) भावज्ञ — दाता और श्रोताके भाव-अभिप्रायको समझने वाले होते हैं ।

प्रश्न ३८ — ज्ञानी कितने प्रकारके हैं

उत्तर — नौ प्रकारके निपुण-ज्ञानी माने गए हैं^१ —

(१) संख्यान — गणितशास्त्रके जानकार

(२) निमित्त — चूडामणि प्रमुख निमित्तशास्त्रोके जानकार

(३) कायिक — शरीरकी ईडा-पिङ्गला आदि नाडियोके जानकार अर्थान् प्राणतत्त्वके विद्वान् ।

(४) पुराण — जिन्होंने लम्बे अरसे तक दुनियाको देखकर बहुत ज्यादा अनुभव प्राप्त किए हैं ऐसे वृद्धव्यक्ति अथवा पुराण नामक ग्रन्थोके विशेष जानकार व्यक्ति ।

(५) पारिहस्तिक — जो अपना सब प्रयोजन समय पर पूराकर लेते हैं ऐसे स्वभावसे ही निपुणव्यक्ति ।

(६) परपण्डित — अनेक शास्त्रोके जाननेवाले, पर अर्थात् उत्कृष्ट पण्डित अथवा पण्डितोके साथ रहनेसे बहुत-कुछ सीख जानेवाले व्यक्ति ।

(७) वादी — जिन्हे दूसरा सहजमे न जीत सके ऐमे शास्त्रार्थ करनेमे निपुणव्यक्ति ।

(८) भूतिकर्म — ज्वरादि उतारनेके लिए मन्त्रित भूत वगैरह देनेमे निपुणव्यक्ति ।

(६) चैकिस्सिक— रोगोंकी चिकित्सा करनेमें निपुणव्यक्ति वैद्य, हकीम, डाक्टर आदि ।

निमित्तादिके विशेष जानकारी होनेके कारण व्यवहारदृष्टिसे उपयुक्त व्यक्ति निपुण कहे गए हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिसे आत्मकल्याणकारि-शास्त्रोंके विशेष जानकारी एवं तदनुसार-आचरण करनेवाले व्यक्ति ही निपुण होते हैं, अस्तु !

तीसरा पुञ्ज

प्रश्न १— अवधिज्ञान किसे कहते हैं ?

उत्तर— इन्द्रिय और मनकी सहायताके बिना जो केवल आत्मा-के सहारेसे उत्पन्न होता है एवं मर्यादासहित रूपी द्रव्योको जानता है, उसे अवधिज्ञान कहते हैं। अवधिका अर्थ यहा मर्यादा है। अवधिज्ञान अर्थात् मर्यादासहित ज्ञान। इसमें अनेक प्रकारकी मर्यादायें-सीमायें हैं। जैसे-एकव्यक्ति छोटी चीजको जानता है, दूसरा उससे बड़ी, तीसरा उससे भी बड़ी चीजको जान लेता है। एक व्यक्ति एक आगुल क्षेत्र देखता है, दूसरा एक कोस, तीसरा एक योजन, चौथा मनुष्यलोक एवं पाचवाँ समूचालोक देख लेता है। एक व्यक्ति एक घंटाकी बात जानता है, दूसरा एकवर्षकी, तीसरा लाख वर्षोंकी, चौथा संख्यातवर्षोंकी और पाँचवाँ असंख्यातवर्षोंकी बात जान लेता है।

प्रश्न २— अवधिज्ञानके कितने भेद हैं ?

उत्तर— मुख्य भेद दो हैं— भवप्रत्ययिक और क्षायोपशमिक^१। प्रमुक्त-प्रमुक्त जातिके जीवोंमें जो अवधिज्ञान भव अर्थात् जन्मके माप अनिवार्यरूपसे पाया जाता है उसे भवप्रत्ययिक-अवधिज्ञान कहते हैं और जो अवधिज्ञान भवसे सम्बन्ध न रखते हुए क्षायोपशमकी प्रधानतामें उत्पन्न होता है उसे क्षायोपशमिक (गुणप्रत्ययिक) अवधिज्ञान कहते हैं^२।

(१) नन्दी सूत्र— ६-७-८ तथा प्रज्ञापना पद-३३ तथा स्था. स्था. २ उ. १ सूत्र ७१

(२) दिगम्बर गुणप्रत्ययिक-अवधिज्ञानके तीन भेद मानते हैं— देशा-पधि, परमापधि और सर्वापधि

भवप्रत्ययिक-अवधिज्ञान देवताओं और नारकोमे होता है एवं क्षायोपशमिक-अवधिज्ञान मनुष्यों और तिर्यञ्चोमे होता है ।

यद्यपि अवधिज्ञानावरणीयकर्मका क्षयोपशम दोनों ही प्रकारके अवधिज्ञानोमे आवश्यक है । फिर भी देवो-नारकोमे उत्पत्तिके साथ ही सामान्यतया क्षयोपशम विद्यमान रहता है अतः उनका अवधिज्ञान भवप्रत्ययिक-जन्मसिद्ध कहलाता है और मनुष्यों-तिर्यञ्चोमे हरएकको जन्मके साथ नहीं होता, किन्तु जिनके अवधिज्ञानावरणीयकर्मका विशेष क्षयोपशम होता है, उन्हीं तीर्थंकरादि विशेष व्यक्तियोंको उत्पन्न होता है अतः वह क्षायोपशमिक कहलाता है ।

प्रश्न ३ — अवधिज्ञान कितने प्रकारका है ?

उत्तर — छः प्रकारका है^१ — (१) आनुगामिक (२) अनानुगामिक (३) वर्धमान (४) हीयमान (५) प्रतिपाति (६) अप्रतिपाति ।

(१) आनुगामिकअवधिज्ञान — जो आँखोंकी तरह सदा व्यक्तिके साथ रहता है यानि उत्पत्तिक्षेत्रको छोड़कर दूसरी जगह जाने पर भी साथ रहता है उसे आनुगामिकअवधिज्ञान कहते हैं । यह कई प्रकारका होता है^२ — कोई अवधिज्ञान आगेका ज्ञान करता है, कोई पीछेका ज्ञान करता है, कोई पार्श्व भागोका ज्ञान करता है और कोई मस्तक पर रखे हुए दीपककी तरह सब दिशाओंका ज्ञान करता है ।

आगेका ज्ञान करनेवाला अवधिज्ञान आगे सख्यात-असंख्यात योजन क्षेत्रको जानता-देखता है । पीछेका ज्ञान करनेवाला पीछेके सख्यात-असख्यातयोजन क्षेत्रको जानता-देखता है । पार्श्वभागोका ज्ञान करनेवाला दोनों पार्श्वभागोमे सख्यात असख्यातयोजन क्षेत्रको जानता-देखता है और मस्तक पर दीपककी तरह मध्यभागमे रहकर ज्ञान करने-

(१) स्था-६-सूत्र- ५२६ तथा नन्दी सूत्र ६

(२) नन्दी सूत्र - १०

वाला चारो ओर सख्यात-असख्यातयोजन क्षेत्रको जानता-देखता है।

(२) अनानुगामिकअवधिज्ञान^१ — जो किसी निश्चित स्थानमे रहे हुए अग्निपुञ्जकी तरह मात्र अपने उत्पत्तिस्थानमे प्रकाश करता है उसे अनानुगामिकअवधिज्ञान कहते हैं। इसका स्वामी यदि ज्ञानोत्पत्ति-स्थानको छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाय तो उसे कुछ नही दीखता और लौटकर मूलस्थानमे आ जाय तो उसे सख्यात-असख्यातयोजन क्षेत्रमे रहे हुए सबद्ध या असबद्ध (परस्पर सम्बन्धरहित) सभी पदार्थ देखने लग जाते हैं।

(३) वर्धमानअवधिज्ञान^२ — जैसे अरणि आदिसे उत्पन्न छोटी-सी आगकी चिनगारी इन्धनको पाकर क्रमशः बढती जाती है, उसी तरह जो अवधिज्ञान उत्पत्तिके समय बहुत थोडा प्रकाश करनेवाला होकर भी परिणामशुद्धि एव चारित्र्यशुद्धि रूप इन्धनको पाकर क्रमशः बढताही जाता है उसे वर्धमानअवधिज्ञान कहते हैं। इसका जघन्यक्षेत्र आगुलका असख्यातवा भाग है अर्थात् तीन समयके आहारक सूक्ष्मनिगोदके जीवकी जघन्य अवगाहना जितना क्षेत्र है और उत्कृष्ट क्षेत्र समूचालोक है यानी भूक्ष्म-वादर रूप सबमे अधिक अग्निकायके^३ जीवोंमे निरन्तर चारो दिशाओमे जितना क्षेत्र भरा है उतने क्षेत्रमे रहे हुए रूपी द्रव्योंको यह जान सकता है तथा इनके मध्यम क्षेत्र और कालकी बढती हुई सीमा क्रमशः इस प्रकार है—

(१) नन्दी सूत्र-११

(२) नन्दी सूत्र-१२

(३) सबसे अधिक मनुष्य अग्निपुञ्जकालके दूसरे तीर्थंकरके समय होते हैं (जैसे अजितप्रभुके समय हुए थे) मनुष्योंकी वृद्धिके समय बादर-अग्निके जीवभी सर्वाधिक होते हैं। क्योंकि अग्निका प्रयोग मुख्यतया मनुष्योंके विशेष करते हैं (नन्दीटीकाके आधारसे)

जो आंगुलके असंख्यातवें भाग क्षेत्रको जानता है वह आवलिकाके असंख्यातवें भाग कालको जानता है। (एक करोड़ ६७ लाख ७७ हजार २१६ आवलिकाओंका एक मुहूर्त—४८ मिनट हो। हैं)। जो आंगुलके सख्यातवें भाग क्षेत्रको जानता है वह आवलिकाके सख्यातवें भाग कालको जानता है। जो एक आंगुल क्षेत्रको देखता है वह आवलिकासे कुछ कम कालको जानता है। जो अंगुल-पृथक्त्व (दो से नव आंगुल) क्षेत्रको देखता है वह एक आवलिका-कालको जानता है। एक हाथ क्षेत्रको देखनेवाला अन्तर्मुहूर्त-कालकी बातको जानता है। एककोसक्षेत्रको देखनेवाला एक दिनकी बात जान-देख सकता है। एकयोजनक्षेत्रको देखनेवाला दिन-पृथक्त्वकी बात, पच्चीसयोजनक्षेत्रको देखनेवाला पक्षसे कुछ कम समयकी बात, भरतक्षेत्रको देखनेवाला एक पक्षकी बात, जम्बू-द्वीपको देखनेवाला एक माससे कुछ अधिक समयकी बात, मनुष्यलोक (बाईद्वीप) को देखनेवाला एक वर्षकी बात, स्वकद्वीप (पन्द्रहवें) तक देखनेवाला वर्ष-पृथक्त्वकी बात एवं सख्यातद्वीप-समुद्रको देखनेवाला सख्यातकाल (हजार वर्षसे अधिक) की बातको जान-देख सकता है। किन्तु जो असख्यातकालकी बात जानता है वह क्षेत्रसे असख्यात, सख्यात व द्वीप-समुद्रका एकदेश भी देख सकता है।

यद्वा तत्त्व यह है कि यदि किसी मनुष्यको असंख्यकालका अवधिज्ञान हो तो वह असंख्यद्वीप-समुद्र देख सकता है। मनुष्यलोकसे बाहरके द्वीप-समुद्रोंमें किसी तिर्यञ्चको यदि असंख्यकाल-विषयक अवधिज्ञान हो तो वह संख्यात द्वीप-समुद्र देख सकता है तथा स्वयम्भूरमण द्वीप या स्वयम्भू रमण समुद्रमें किसी तिर्यञ्चको यदि उक्त प्रकारका अवधिज्ञान हो तो वह मात्र उसी द्वीपया समुद्रका कुछ भाग देख सकता है, कारण अन्तिम द्वीपसमुद्र अकेले ही पिछले असंख्योंमें बहुत ज्यादा बड़े हैं।

(४) हीयमानअवधिज्ञान^१ जैसे विशाल अग्निकी ज्वाला नवीन

ईन्धन नहीं मिलनेमें क्रमशः घटती जाती है उसी प्रकार जो अवधिज्ञान परिणामशुद्धि एवं चारित्र्यशुद्धिरूप ईन्धनके नहीं मिलनेमें अर्थात् भावना और आचरण दूषित होनेसे उत्पत्ति समयकी अपेक्षा क्रमशः घटता जाता है उसे हीयमानअवधिज्ञान कहते हैं ।

(५) प्रतिपातिअवधिज्ञान^१— जो अवधिज्ञान उत्कृष्ट समूचे लोकको देखकर पुनः गिर जाता है— चला जाता है उसे प्रतिपाति-अवधिज्ञान कहते हैं ।

(६) अप्रतिपातिअवधिज्ञान^२— जो भवक्षय या केवलज्ञान होनेसे पहले नष्ट नहीं होता एवं समूचा लोक देखकर अलोकका एक भी आकाश-प्रदेश जान लेता है उसे अप्रतिपातिअवधिज्ञान कहते हैं ।

प्रज्ञापना पद—३३—में अवधिज्ञानके आठ भेद कहे हैं । वहां अनवस्थित और अवस्थित-ये दो नाम अधिक हैं । अनवस्थितका अर्थ है जलतरङ्गोंकी तरह घटने-बढ़नेवाला एवं अवस्थितका अर्थ है उत्पन्न होनेके बाद सदा यथारूप रहनेवाला ।

प्रश्न ४— पाया हुआ अवधिज्ञान क्यों चला जाता है ?

उत्तर— अवधिज्ञान क्षीय होनेके निम्नलिखित पांच कारण माने गए हैं^३ ।

(१) अवधिज्ञानी थोड़ी पृथ्वी देखकर यह क्या ? ऐसी आश्चर्यमें धुँप हो जाता है क्योंकि इस ज्ञानसे पहले वह बहुत विशाल-पृथ्वीकी सम्भाषना करता था ।

(२) अत्यन्त प्रचुर कुन्धुओंकी राशिरूप पृथ्वी देखकर विस्मय और दयावश अपधिज्ञानी क्षीय रह जाता है ।

(३) बाहरके द्वीपोंमें होनेवाले एक-एक हजार योजनकी भवगाहना

(१) मन्दीसूत्र १४

(२) मन्दीसूत्र—१२

(३) स्था— ५. उ. १ सूत्र— ३१४

वाले महासर्पोंको देखकर विस्मय और भयवश अवधिज्ञानी घबड़ा उठता है ।

(४) देवोंको महाऋद्धि, द्युति, प्रभाव, बल और सुखोंसे युक्त देखकर अवधिज्ञानी आश्चर्यान्वित हो जाता है ।

(५) ग्राम, आकर, नगर, राजमार्ग, गलिया, गन्देगटर, श्मशान, सूनेघर, गुफा आदि स्थानोंमें गुप्तरूपसे रहे हुए बहुमूल्य रत्नादिके निधानोंको देखकर अवधिज्ञानी विस्मय एवं लोभवश चञ्चल हो जाता है ।

उत्पन्न होता हुआ अवधिज्ञान उपर्युक्त पाँच कारणोंसे प्रारम्भमें ही नष्ट हो जाता है ।

प्रश्न ५— पूर्वोक्त आनुगामिक आदि आठ प्रकारके अवधिज्ञानमें से किन-किन जीवोंमें कौन-कौनसा होता है ?

उत्तर— मनुष्यों-तिर्यञ्चोंमें आठों प्रकारका अवधिज्ञान होता है, किन्तु देवों-नारकोंमें तीन प्रकार ही हो सकता है— आनुगामिक, अवस्थित और अप्रतिपाति^१ ।

प्रश्न ६— कौन-कौन जीव अवधिज्ञानसे कितना-कितना क्षेत्र देख सकते हैं ?

उत्तर— प्रथम नरकके जीव जघन्य ३॥ कोस और उत्कृष्ट ४ कोस तक ऊपर, नीचे एवं तिरछे देखते हैं । दूसरीवाले जघन्य ३ उत्कृष्ट ३॥ कोस, तीसरीवाले २॥ और ३, चौथी वाले २ और २॥ कोस, पाँचवीवाले १॥ और २ कोस, छठी वाले १ और १॥ कोस और सातवी नरकवाले जघन्य आधा कोस और उत्कृष्ट एक कोस तक देखते हैं ।

असुरकुमार जघन्य २५ योजन और उत्कृष्ट ऊपर प्रथम स्वर्ग, नीचे तीसरी नरक और तिरछे असंख्य द्वीप-समुद्र देखते हैं । नागकुमारादि नवनिर्गायके देव और वाणमन्तर देव जघन्य २५ योजन एवं उत्कृष्ट ऊपर

प्रथम स्वर्ग, नीचे प्रथम नरक तथा तिरछे संख्यात द्वीप-समुद्र देखते हैं । ज्योतिषी देवता ऊपर प्रथम स्वर्ग, नीचे दूसरी नरक एवं तिरछे संख्यात द्वीप-समुद्र देखते हैं ।

वैमानिक देवता ऊपर अपने-अपने विमानों के ध्वज देखते हैं । तिरछे पहले-दूसरे स्वर्गवाले संख्यात^१—असंख्यात द्वीप-समुद्र देखते हैं एवं ऊपरवाले सब असंख्यात द्वीप-समुद्र देखते हैं । नीचेकी ओर १-२ स्वर्गवाले पहली नरक तक, ३-४ वाले दूसरी नरक तक, ५-६ वाले तीसरी नरक तक, ७-८ वाले चौथी नरक तक, ९-१०-११-१२ वाले पाचवी नरक तक, ग्रावैयकोमे १३ से १८ स्वर्गवाले छठी नरक तक, १९-२०-२१ वाले सातवी नरक तक देखते हैं और (२२ से २६) पाच-अनुत्तर विमानवाले सम्पूर्ण चौदह रज्ज्यात्मक-लोकनाडी देखते हैं । कौनसा जीव कितने कालकी बात जान सकता है, वह वर्धमान-अवधिज्ञानके वर्णनने समझ लेना चाहिए ।
^१तिर्यञ्चपञ्चेन्द्रिय जघन्य ग्रागुलका अमर्यातवा भाग और उत्कृष्ट ऊपर प्रथम स्वर्ग, नीचे प्रथम नरक और तिरछे अनख्यात द्वीप-समुद्र देखते हैं ।

मनुष्य जघन्य ग्रागुलका अमर्यातवा भाग और उत्कृष्ट समूचा लोक देखते हैं और अलोकमे लोक जैसे असत्य खण्ड ही तो देख सकते हैं, लेकिन हैं नहीं ।

प्रश्न ७— अवधिज्ञानका संस्थान-आकार क्या है ?

उत्तर— नारकोका अवधिज्ञान छोटी नाकाके आकारवाला होता है अर्पान् वे जीव प्रापत एव तिकोणाक्षेत्र देखते हैं । भवनपति देवोका

(१) प्रथम-द्वितीय स्वर्गमे पक्षोंके आयुष्यवाले संख्यात द्वीप समुद्र ही देखते हैं ।

(२) प्रज्ञापना पद-३२

पल्य-धान्य भरनेकी पायलीके आकारवाला होता है। व्यन्तरदेवोका पडह-ढोलके समान होता है। ज्योतिपीदेवोका भालर-धंटाके तुल्य होता है। बारह देवलोकवालोका मृदङ्ग-मादलके सहज होता है। नव ग्रैवेयक देवोका पुष्पचगेरी-सात शिखावाली फूलोसे भरी हुई छावके समान होता है। अनुत्तर विमानवासीदेवोका कु वारी कन्याकी कंचुकीके तुल्य आकार-वाला होता है तथा मनुष्य-तिर्यञ्चोका अवधिज्ञान नाना प्रकारकी आकृतिवाला होता है^१।

प्रश्न ८— क्या अवधिज्ञानसे मनकी बात भी जानी जा सकती है ?

उत्तर— हा। जानी जा सकती है क्योंकि चिन्तनमे सहायता करनेवाले मनोवर्गणाके पुद्गल रूपी होते हैं अत अवधिज्ञानी अपने ज्ञानसे उन पुद्गलोको देखकर उनके अनुसार मनकी बात जान लेते हैं। जैसे— सदेह उत्पन्न होने पर अनुत्तरविमानवासी देवता वहीसे केवली भगवान्को प्रश्न पूछते हैं। केवलज्ञानी मनहीमे उनका उत्तर देते हैं एवं वे देवता अवधिज्ञान द्वारा उसे समझ लेते हैं^२।

प्रश्न ९— परमअवधिज्ञानका क्या अर्थ है ?

उत्तर— जिस अवधिज्ञानके होने पर जीवकी मुक्ति अवश्य होती है^३ एवं जो केवलज्ञानसे मात्र अन्तरमुहूर्त पहले उत्पन्न होता है^४। उसे परमअवधिज्ञान कहते हैं। परम अर्थात् सर्वोत्कृष्ट एव सर्वश्रेष्ठ-अवधिज्ञान।

प्रश्न १०— अवधिज्ञानके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव समझाइए ?

(१) प्रज्ञापना पद ३३

(२) भगवती शतक, ५ उ. ४

(३) भगवती शतक. ७ उ. ७

(४) भगवती शतक १८ उ. ८ टीकाके आधारसे

उत्तर—द्रव्यसे— अवधिज्ञानी जघन्य अनन्त रूपीद्रव्योंको और उत्कृष्ट सब रूपी द्रव्योंको जानता-देखता है ।

क्षेत्रसे— अवधिज्ञानी जघन्य आणुलका असंख्यातवा भाग और उत्कृष्ट संपूर्णलोकको जानता-देखता है और आलोकमें भी असत्यलोक जितने क्षेत्रको देखनेकी शक्ति है, लेकिन वही रूपी पदार्थ न होनेमें देखनेके लिए कुछ नहीं है ।

कालसे— जघन्य आवलिकाके असंख्यातवें भाग जितना काल और उत्कृष्ट असंख्यउत्सर्पिणी-अवसर्पिणी काल तकके मूल-भविष्यको जानता-देखता है ।

भारसे— जघन्य द्रव्योंकी अनन्तपर्यायों और उत्कृष्ट भी अनन्त-पर्यायों (सब पर्यायोंके अनन्तवें भाग जितनी) जानता-देखता है^१ ।

प्रश्न ११— द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावमें कौन किससे सूक्ष्म-सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतर है ?

उत्तर— सर्वप्रथम काल सूक्ष्म है क्योंकि चक्षुनिमेष जितनी देरमें अनन्त समय बीत जाते हैं ।

कालमें क्षेत्र सूक्ष्मतर है कारण, प्रमाण—अङ्गुल मात्र क्षेत्रकी श्रेणियोंमें इतने आकाश-प्रदेश हैं कि उनमेंसे यदि प्रतिसमय एक-एक आकाश प्रदेशका हरन किया जाए तो असंख्य अवसर्पिणी-उत्सर्पिणीका न पूर्ण हो जायें । तत्त्व यह है कि प्रमाण अङ्गुल जितने क्षेत्रमें आकाश-प्रदेशोंकी असंख्य श्रेणियाँ हैं और प्रत्येक श्रेणीमें अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी कालके समान जितने आकाश-प्रदेश हैं ।

क्षेत्रमें द्रव्य सूक्ष्मतर है क्योंकि एक-एक आकाश प्रदेश मात्र क्षेत्रमें अनन्त परमाणु, द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी यावत् अनन्त प्रदेशों-रचना समा करने है ।

द्रव्यसे भाव और भी अधिक सूक्ष्मतम है कारण प्रत्येकपरमाणुमे अनन्तानन्त भाव-पर्यायों (अवस्थायें) हैं^१ ।

प्रश्न १२— मन.पर्यवज्ञानका क्या अर्थ है ?

उत्तर— इन्द्रिय और मनकी सहायताके विना द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षासे मर्यादापूर्वक जो ज्ञान सजी-मनवाले जीवोंके मनमे रहे हुए भावों-पर्यायोंको जानता है उसे मन पर्यवज्ञान कहते हैं । पर्यवका अर्थ पर्याय-अवस्था है ।

संजी जीव प्रत्येक वस्तुका चिन्तन मनसे करते हैं । चिन्तनके समय वस्तुका जो भी विषय होता है, आत्मा द्वारा ग्रहण किए गए मनोवर्गणोंके पुद्गल उसीके अनुरूप आकृतियाँ-आकार धारण कर लेते हैं । वे आकृतियाँ ही मनके पर्याय हैं और मनःपर्यवज्ञानी उन्हें ही माक्षाव जानता है ।

प्रश्न १३— मन.पर्यवज्ञानी यदि मनोवर्गणोंके पुद्गलोंकी आकृतियोंको ही जानता है तो फिर मनमें सोची हुई वस्तुओंको कैसे बतला देता है ?

उत्तर— जैसे मानस-शास्त्रका अभ्यासी किसी एक व्यक्तिके चेहरे को या हाव-भावको प्रत्यक्ष देखकर उनके आधार पर उस व्यक्तिके मनोगत भाव व सामर्थ्यको अनुमानसे जान लेता है, उसी प्रकार मनः-पर्यवज्ञानवाला अपने ज्ञानसे मनकी आकृतियोंको देखकर निश्चितरूपसे अनुमान लगा लेता है^२ कि इस व्यक्तिके मनमे यही बात है ।

प्रश्न १४— मन.पर्यवज्ञान कितने प्रकारका है ?

उत्तर— ऋजुमति और विपुलमति ऐसे दो प्रकारका माना गया

(१) नन्दी सूत्र-१२ गाथा ६२ तथा आचाराङ्गनियुक्ति-वृत्तिके आधारसे

(२) विशेषावश्यकभाष्य गाथा ८१२ से ८१४ के आधारसे

है। दूसरेके मनमें सोचे हुए पदार्थको सामान्यरूपसे जानना ऋजुमतिमन पर्यवज्ञान है और विशेषरूपसे जानना विपुलमतिमनःपर्यवज्ञान है। जैसे—ऋजुमतिवाला कहेगा कि अमुक व्यक्तिने घटा लानेका विचार किया है और विपुलमतिवाला उसमें आगे यह भी कह देगा कि अमुक व्यक्तिने जिस घड़ेको लानेका विचार किया है वह घटा अमुक रंगका एवं अमुक आकारका है तथा अमुक समयका एवं अमुक स्थानका बना हुआ है। इसके सिवा ऋजुमतिमन पर्यवज्ञान उत्पन्न होकर घना भी जाता है, किन्तु विपुलमतिमन पर्यवज्ञान होनेके बाद कभी नहीं जाता अर्थात् अवश्य केवलज्ञान प्राप्त करता है।

प्रश्न १५— मन पर्यवज्ञानके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव वतलाइये ?

उत्तर— ऋजुमतिमन पर्यवज्ञानवाला द्रव्यमें मनोवर्गणाके अनन्त-प्रदेशी अनन्तस्थान्धीको जानता-देखता है।

क्षेत्रमें— जघन्य आगुलके अमस्यातर्वे भाग क्षेत्र और उत्कृष्ट नीचे-प्रथम नरकके ऊपरीभागवाले नीचेके छोटे प्रतरो तक, ऊपर-ज्योतिष्क विमानोंके ऊपरवाले तले तक तथा तिरछा-मनुष्यक्षेत्र (दाईं द्वीप और दो समुद्र) में रहे हुए नशी जीवोंके मनोगत भावोंको जानता-देखता है।

कालमें— जघन्य-उत्कृष्ट पत्योपमके असन्यातर्वे भाग जितने भूत-भविष्यत्कालको जानता-देखता है।

भावमें— चिन्तनमें परिणत द्रव्यमनकी अनन्तपर्यायोंको जानता-देखता है।

उपयुक्त द्रव्यादि सभी पस्तुएँ विपुलमतिमनःपर्यवज्ञानवाला ऋजुमतिमानकी अपेक्षा पुष्ट विस्तृत एवं विमुक्तमने जानता-देखता है।

(१) नन्दा सूत्र-१८ तथा स्था. २ उ. १ सूत्र. ७१

(२) दिगम्बरमतानुसार ऋजुमतिवाला मात्र वर्तमानको एवं विपुलमतिवाला तीनों काल सम्बन्धि मनकी यातको जानता है।

प्रश्न १६— अवधि और मनःपर्यव ये दोनों ही ज्ञान रूपी द्रव्योंको जानते हैं, फिर इन दोनोंमें क्या अन्तर है ?

उत्तर— विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय—इन चारोंकी अपेक्षासे काफी अन्तर है^१ ।

(१) विशुद्धि— मनःपर्यवज्ञान अवधिज्ञानकी अपेक्षा अपने ज्ञातव्य विषयको बहुत विशदरूपसे जानता है ।

(२) क्षेत्र— अवधिज्ञानका क्षेत्र आगुलके असंख्यातवें भागमें लेकर समूचालोक है और मनःपर्यवज्ञानका क्षेत्र मानुषोत्तरपर्वत पर्यन्त ही है ।

(३) स्वामी— अवधिज्ञानके स्वामी-अधिकारी चारों गतिवाले हो सकते हैं अर्थात् नारक-तिर्यञ्च-मनुष्य-देवता इन सभीको अवधिज्ञान उत्पन्न हो सकता है, लेकिन मनःपर्यवज्ञान केवल मनुष्यको होता है और मनुष्योमें भी केवल सयति-साधुको होता है । संयतियोमें भी अप्रमत्तसयतिको होता है^२ तथा अप्रमत्तसयतिओमें भी केवल ऋद्धिप्राप्त अर्थात् आमर्षोषधि आदि लब्धियुक्त-सयतिको उत्पन्न होता है ।

(४) विषय— अवधिज्ञानका विषय कतिपय पर्याययुक्त सम्पूर्ण रूपीद्रव्य है और मनःपर्यवज्ञानका विषय उसका अनन्तवा भाग मात्र है अर्थात् वह मात्र मनोवर्गणाके पुद्गलोको जानता-देखता है ।

इसके सिवा अवधिज्ञानके पहले अवधिदर्शन अवश्य होता है, किन्तु मनःपर्यवज्ञानके पहले कोई दर्शन नहीं होता ।

प्रश्न १७— अवधिज्ञानसे मनःपर्यवज्ञानका महत्त्व अधिक कैसे

(१) तत्त्वार्थसूत्र. अ. १ सूत्र २६ तथा नन्दी. सूत्र १७

(२) मनःपर्यवज्ञानकी उत्पत्ति तो केवल अप्रमत्तगुणस्थानमें ही है, किन्तु स्थिति छूटनेसे बारहवें गुणस्थान तक मानी गई है ।

माना गया है ?

उत्तर— एक डाक्टर तो सामान्यरूपमे सभी रोगोका इलाज करता है और दूसरा स्पेशल नेत्रका, दान्तका, कुष्ठका या टी बी का ही इलाज करता है । उक्त दोनों प्रकारके डाक्टरोंमे जैसे स्पेशल डाक्टरका महत्त्व अधिक रहता है, उसी प्रकार अधिज्ञान सामान्यरूपमे सभी रूपी प्रथ्योंका ज्ञान करता है और मन पर्यवज्ञान मानसिकज्ञानके लिए स्पेशल है मत उसका अधिक महत्त्व रखा गया है ।

चौथा पुञ्ज

प्रश्न १— केवलज्ञानका क्या अर्थ है ?

उत्तर— जो त्रिलोकवर्ती और त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यो एवं पर्यायोको साक्षात्-हस्तामलकवत् जानता है उसे केवलज्ञान कहते हैं। केवल शब्दका अर्थ एक, शुद्ध, अनन्त या प्रतिपूर्ण है। केवलज्ञान अर्थात् एक-अद्वितीय ज्ञान, शुद्धज्ञान, अनन्तज्ञान या प्रतिपूर्णज्ञान। यह ज्ञान अप्रतिपाती है, उत्पन्न होनेके बाद कभी नष्ट नहीं होता।

प्रश्न २— केवलज्ञान कितने प्रकारका है ?

उत्तर— केवलज्ञानके दो भेद हैं^१ भवस्थकेवलज्ञान और सिद्धस्थ-केवलज्ञान।

भवस्थकेवलज्ञान— भवका अर्थ संसार है। संसारमें रहे हुए प्राणियोंको जो केवलज्ञान होता है उसे भवस्थकेवलज्ञान कहते हैं। यह ज्ञानावरणीयकर्मका क्षय होनेसे उत्पन्न होता है। इसकी उत्पत्ति तेरहवें गुणस्थानमें होती है और स्थिति तेरहवें और चौदहवें—इन दोनों गुणस्थानोंमें होती है।

सिद्धस्थकेवलज्ञान— जब प्राणी आठो कर्मोंका नाश करके मोक्ष चले जाते हैं तब वे सिद्ध कहलाने लग जाते हैं। सिद्धोंमें जो केवलज्ञान होता है उसे सिद्धस्थकेवलज्ञान कहते हैं। सिद्धोंके तीर्थसिद्ध, अतीर्थ-सिद्ध आदि पन्द्रह भेद^२ होनेसे सिद्धस्थ केवलज्ञानके भी पन्द्रह भेद माने

(१) नन्दी सू. १६-२०-२१

(२) पन्द्रह भेदोंका विवेचन लोकप्रकाश पुञ्ज- ६ प्रश्न- ६ में विस्तार-युक्त है।

गण हैं ?

प्रश्न ३— वेदलज्जानके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव वस्तुजाइये ?

उत्तर— द्रव्यमे— वेदलज्जानी नमस्त द्रव्योको जानते-देखते हैं ।

क्षेत्रमे— लोक-प्रलोकके सब क्षेत्रको जानते-देखते हैं ।

कालसे— सर्वकालको जानते-देखते हैं ।

भावसे— सर्व द्रव्योकी सभी पर्यायोंको जानते-देखते हैं^१ ।

वेदलज्जानियोंके ज्ञानके विषयमे कहा जाता है कि एक बालके अग्रभाग पर आकाशकी अमरस्यश्रेणिया-लम्बे तार हैं । एक-एक आकाशकी श्रेणीमे अमरस्य-अमरस्य प्रतर-भोडलकी तरह पडे हैं । एक-एक प्रतरमे अमरस्य-अमरस्य गोलक अर्थात् प्रतरके तिरछे (आड़े) खण्ड हैं । एक-एक गोलकमे निर्गोदके अमरस्य-अमरस्य शरीर हैं । एक-एक शरीरमे अनन्त-अनन्त जीव हैं । एक-एक जीवके अमरस्य-अमरस्य प्रदेश हैं । एक-एक प्रदेश पर अनन्त अनन्त कर्मवर्गणा अर्थात् कर्म-पुद्गलोंके अनन्त समूह हैं । एक-एक वर्गणामे अनन्त-अनन्त परमाणु हैं । एक-एक परमाणुकी अनन्त-अनन्त पर्यायों-प्रवर्णायें हैं और एक-एक पर्यायपर वेदलज्जानियोंका ज्ञान है यानी वे अपने ज्ञानमे प्रत्येक पर्यायको जान-देख सकते हैं ।

प्रश्न ४— हम कैसे जान सकते हैं कि अमुक व्यक्तिके पास वेदलज्ञान है ?

उत्तर— सात बातोंमे वेदलज्जानी पहचाने जाते हैं^२ । वे सात बातें ये हैं— (१) वेदलज्जानी जीवहिता नहीं करने (२) कभी अन्ध भावण नहीं करते (३) कभी किसी भी प्रकारकी छोटो या बड़ी चोरी नहीं करने (४) लज्जादि विषयोंमे आसक्त नहीं होते अर्थात् आर्गात्ति-

(१) नन्दो ह्य २०

(२) रधा-० सूत्र-११०

पूर्वक उनका सेवन नहीं करते (५) वस्त्रादिके द्वारा किए गए अन्ते पूजा-सत्कारका कभी अनुमोदन नहीं करते अर्थात् उसे पाकर हर्षित नहीं होते । (६) आधाकर्मादिदोषयुक्त वस्तुएँ सावद्य-पापकारी है ऐसी प्ररूपणा करके उनका आसेवन-ग्रहण कभी नहीं करते । (७) तथा जैसा कहते हैं वैसा ही आचरण करते है । उनकी कथनी-करनीमे बिल्कुल फर्क नहीं होता । स्वलनामुख्यतया मोहनीयकर्मके उदयमे होती है, केवलज्ञानियोके मोहनीयकर्मका क्षय होगया अतः कभी किसी भी बातमे स्वजनना हो ही नहीं सकती ।

छद्मस्य भी सात बातोसे पहचाने जाते हैं— (१) वे जान-अन-जानमे जीवहिंसा कर लेते हैं (२) असत्य बोल जाते हैं (३) चोरी कर लेते हैं (४) शब्दादि विषयोंके आस्वादक होते हैं (५) पूजा-सत्कारसे हर्षित होते हैं (६) आधाकर्मादिको सावद्य कहकर भी उसका सेवन कर लेते है (७) और कथनी-करनीमे अन्तर डाल देते हैं कारण, छद्मस्यमुनिके अभी मोहकर्म अवशिष्ट है ।

प्रश्न ५— पिछले चारज्ञानवालोंकी अपेक्षा केवलज्ञानी कौन-कौनसी विशेष वस्तुएँ जान-देख सकते है ?

उत्तर— निम्नलिखित सात वस्तुएँ, जिन्हे छद्मस्य-चारज्ञान-वाले पूर्णतया नहीं जान-देख सकते, उन्हें केवलज्ञानी जान-देख सकते हैं— (१) धर्मास्तिकाय (२) अधर्मास्तिकाय (३) आकाशास्तिकाय (४) शरीररहित-जीव (५) शरीरसे प्रस्पृष्ट (बिना छूआ) परमाणु-पुद्गल (६) अस्पृष्टशब्द और (७) अस्पृष्टगन्ध ।

प्रश्न ६— केवलज्ञानियोकी और क्या क्या विशेषताये है ?

उत्तर— केवलज्ञानियोके पास दस वस्तुएँ अनुत्तर अर्थात्

प्रतिनीय-मर्षोन्मूढ होती हैं तथा उनमें अठारह दोष नहीं होते ।

(१) अनुत्तरज्ञान— ज्ञानावरणीयकर्म नर्पया नष्ट होनेमें उन्हें अनुत्तर-केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है ।

(२) अनुत्तरदर्शन— दर्शनावरणीय एवं दर्शनमोहनीयकर्मका नर्पया नाश होनेमें उन्हें अनुत्तर केवलदर्शन तथा अनुत्तर क्षायकदर्शन-क्षायकान्तराद्य प्राप्त हुआ है ।

(३) अनुत्तरचारित्र— चारित्रमोहनीयकर्मके क्षय होनेमें उन्हें अनुत्तर-चया यातचारित्र मिला है ।

(४) अनुत्तरतप— तपोन्तरायकर्मके क्षय होनेमें उन्हें गुवन-ध्यानादिगुण अनुत्तरतप प्राप्त हुआ है ।

(५) अनुत्तरवीर्य— वीर्यान्तरायकर्मके क्षय होनेमें उन्हें अनुत्तरवीर्य (शक्ति) मिला है ।

(६) अनुत्तरदान्ति— दानमोहनीयकर्मके क्षय होनेमें उन्हें अनुत्तरक्षमा मिली है ।

(७) अनुत्तरभुक्ति— लोभमोहनीयकर्मके क्षय होनेमें उन्हें अनुत्तरभुक्ति-निर्लोभता प्राप्त हुई है ।

(८) अनुत्तरध्यार्जव— मायामोहनीयकर्मके क्षय होनेमें उन्हें अनुत्तरध्यार्जव-मरुतता प्राप्त हुई है ।

(९) अनुत्तरमार्दव— मानमोहनीयकर्मके क्षय होनेमें उन्हें अनुत्तरमार्दव-मृदुता, निरभिमानता प्राप्त हुई है ।

(१०) अनुत्तरलाषव— चारित्रमोहनीयकर्मके क्षय होनेमें उन्हें अनुत्तरलाषव-लेशापन प्राप्त हुआ है, उन पर सत्तारक्षी मोह-मायाका प्रभाव नहीं रहा ।

प्रश्न ७— सत्कार दोष कौन-कौनसे हैं ?

(६) पृष्ठा- १० सूत्र- ७६६

पूर्वक उनका सेवन नहीं करते (५) वस्त्रादिके द्वारा किए गए अपने पूजा-सत्कारका कभी अनुमोदन नहीं करते अर्थात् उसे पाकर हर्षित नहीं होते । (६) आधाकर्मादिदोषयुक्त वस्तुएँ सावद्य-पापकारी है ऐसी प्ररूपणा करके उनका आमेवन-ग्रहण कभी नहीं करते । (७) तथा जैसा कहते हैं वैसा ही आचरण करते हैं । उनकी कथनी-करनीमें बिल्कुल फर्क नहीं होता । स्वलनामुख्यतया मोहनीयकर्मके उदयमें होती है, केवलज्ञानियोंके मोहनीयकर्मका क्षय होगया अतः कभी किसी भी बातमें स्वलना हो ही नहीं सकती ।

छद्मस्थ भी सात बातोंसे पहचाने जाते हैं— (१) वे जान-अन-जानमें जीवहिंसा कर लेते हैं (२) असत्य बोल जाते हैं (३) चोरी कर लेते हैं (४) शब्दादि विषयोंके आस्वादक होते हैं (५) पूजा-सत्कारसे हर्षित होते हैं (६) आधाकर्मादिको सावद्य कहकर भी उसका सेवन कर लेते हैं (७) और कथनी-करनीमें अन्तर डाल देते हैं कारण, छद्मस्थमुनिके अभी मोहकर्म अवशिष्ट है ।

प्रश्न ५— पिछले चारज्ञानवालोंकी अपेक्षा केवलज्ञानी कौन-कौनसी विशेष वस्तुएँ जान-देख सकते हैं ?

उत्तर— निम्नलिखित सात वस्तुएँ, जिन्हें छद्मस्थ-चारज्ञान-वाले पूर्णतया नहीं जान-देख सकते, उन्हें केवलज्ञानी जान-देख सकते हैं— (१) धर्मास्तिकाय (२) अधर्मास्तिकाय (३) आकाशास्तिकाय (४) शरीररहित-जीव (५) शरीरसे अस्पृष्ट (बिना छूआ) परमाणु-पुद्गल (६) अस्पृष्टशब्द और (७) अस्पृष्टगन्ध ।

प्रश्न ६— केवलज्ञानियोंकी और क्या क्या विशेषताये हैं ?

उत्तर— केवलज्ञानियोंके पास दस वस्तुएँ अनुत्तर अर्थात्

अद्वितीय-सर्वोत्कृष्ट होती है^१ तथा उनमें अठारह दोष नहीं होते ।

(१) अनुत्तरज्ञान— ज्ञानावरणीयकर्म सर्वथा नष्ट होनेसे उन्हें अनुत्तर-केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है ।

(२) अनुत्तरदर्शन— दर्शनावरणीय एवं दर्शनमोहनीयकर्मका सर्वथा नाश होनेसे उन्हें अनुत्तर केवलदर्शन तथा अनुत्तर क्षायकदर्शन—क्षायकसम्यक्त्व प्राप्त हुआ है ।

(३) अनुत्तरचारित्र— चारित्रमोहनीयकर्मके क्षय होनेसे उन्हें अनुत्तर-यथाख्यातचारित्र मिला है ।

(४) अनुत्तरतप— तपोन्तरायकर्मके क्षय होनेसे उन्हें शुक्ल-ध्यानादिरूप अनुत्तरतप प्राप्त हुआ है ।

(५) अनुत्तरवीर्य— वीर्यान्तरायकर्मके क्षय होनेसे उन्हें अनुत्तरवीर्य (शक्ति) मिला है ।

(६) अनुत्तरक्षान्ति— क्रोधमोहनीयकर्मके क्षय होनेसे उन्हें अनुत्तरक्षमा मिली है ।

(७) अनुत्तरमुक्ति— लोभमोहनीयकर्मके क्षय होनेसे उन्हें अनुत्तरमुक्ति-निर्लोभता प्राप्त हुई है ।

(८) अनुत्तरआर्जव— मायामोहनीयकर्मके क्षय होनेसे उन्हें अनुत्तरआर्जव-सरलता प्राप्त हुई है ।

(९) अनुत्तरमार्दव— मानमोहनीयकर्मके क्षय होनेसे उन्हें अनुत्तरमार्दव-मृदुता, निरभिमानता प्राप्त हुई है ।

(१०) अनुत्तरलाघव— चारित्रमोहनीयकर्मके क्षय होनेसे उन्हें अनुत्तरलाघव-हल्कापन प्राप्त हुआ है, उन पर संसारकी मोह-मायाका बोझा नहीं रहा ।

प्रश्न ७— अठारह दोष कौन-कौनसे हैं ?

(२) स्था— १० सूत्र— ७६३

उत्तर— केवलज्ञानियोमें नहीं होनेवाले अठारह दोष इस प्रकार हैं ।

- (१) दानान्तराय— दान नहीं दिया जा सकना ।
- (२) लाभान्तराय— इच्छित वस्तुका लाभ न हो सकना ।
- (३) भोगान्तराय— प्राप्त वस्तुको न भोग सकना ।
- (४) उपभोगान्तराय— प्राप्त वस्तुका उपभोग न कर सकना ।
- (५) वीर्यान्तराय— समर्थ होते हुए भी इच्छित कार्य न कर सकना ।
- (६) मिथ्याश्व— विपरीत श्रद्धा ।
- (७) अज्ञान— मिथ्यात्वयुक्तज्ञान तथा अज्ञानपणा ।
- (८) अविरति— त्याग करनेकी भावना न होना ।
- (९) काम— भोगकी इच्छा ।
- (१०) हास्य— हँसना ।
- (११) रति— असयमके कार्योंमें आनन्द मानना ।
- (१२) अरति— सयमके कार्योंमें अप्रसन्न रहना ।
- (१३) शोक— चिन्ता, फिक्क एवं आक्रन्दन आदि करना ।
- (१४) भय— डरना ।
- (१५) जुगुप्सा— घृणा करना ।
- (१६) राग— इष्टवस्तुओं पर प्रेम-मोह करना ।
- (१७) द्वेष— अनिष्टवस्तुओं पर द्वेष-ईर्ष्या आदि करना ।
- (१८) निद्रा— नीद लेना ।

केवलज्ञान होने पर व्यक्तिमें उपर्युक्त अठारह दोष-आत्माको विकारी बनानेवाले दुर्गुण नहीं ठहर सकते ।

(१) प्रवचनसार- द्वार ४१ गाथा ४५१-४५२ तथा मत्तरिमयशाखा । वृत्ति द्वार- ६६ गाथा- ११२-११३

प्रश्न ८ — क्या केवलज्ञानियोंके पैरोंसे चलते समय जीव मर सकते हैं ?

उत्तर — हा अण्डे आदि जीव क्वचित् मर जाते हैं, लेकिन उन्हे उनकी हिंसाका पाप नहीं लगता । क्योंकि हिंसा आदिका पाप मोह-कर्मके उदयसे लगता है और केवलज्ञानियोंके मोहकर्म समूल नष्ट हो गया ।

प्रश्न ९ — केवलियोंके पास तो केवलज्ञान है फिर वे अपने पैरोको क्यों नहीं रोक लेते ?

उत्तर — मरनेवाले जीवोंका मरण उन्हींके पैरोंसे होगा ऐसा पहलेसे निश्चित है अत अवश्यम्भावी-भावको केवलज्ञानी नहीं टाल सकते एव अपने पैरोको नहीं रोक सकते । पैरोको नहीं रोक सकनेका दूसरा कारण भोगोकी चञ्चलता है । भगवती— श. ५ उ ४ सू १४२ मे कहा है कि केवली अभी जिस आकाशखण्डमे हाथ-पैर आदि रखते हैं, समयान्तर उन्हे उठाकर उसी आकाशखण्डमे दुबारा नहीं रख सकते । काययोगकी चञ्चलताके कारण असख्य आकाशप्रदेशोका अन्तर रह जाता है ।

प्रश्न १० — क्या केवलज्ञानियोंको कोई कष्ट भी दे सकता है ?

उत्तर — हा । केवलज्ञानियोंको दुष्ट पुरुष गाली दे सकता है, उनकी हसी-मजाक कर सकता है, भर्त्सना कर सकता है, उन्हे बाध सकता है, उनके हाथ-पैर आदिका छेदन-भेदन कर सकता है, उनके वस्त्रादि उपकरणोको नष्ट भ्रष्ट कर सकता है एव चुरा सकता है और तो क्या भगवान् महावीरको गोशालककी तरह उन्हीं मरणान्त-कष्ट भी दे सकता है । क्योंकि अभी उनके असातवेदनीयकर्म नष्ट नहीं हुआ है ।

उपर्युक्त विधिसे कष्ट देने पर भी केवलज्ञानी विल्कुल खिन्न नहीं होते । निम्नलिखित पाच बातोंका स्मरण करते हुए वे उन कष्टोंको

समभावपूर्वक सहन करते हैं। पाच बातें इस प्रकार हैं—

(१) पुत्रशोक आदिके दुःखमे इस पुरुषका चित्त खिन्न एव विक्षिप्त है, इसलिए यह उपसर्ग कर रहा है।

(२) पुत्रजन्म आदिके हर्षसे यह पुरुष उन्मत्त हो रहा है, इसलिए उपसर्ग दे रहा है।

(३) इसके शरीरमें कोई देवता घुसा होनेसे यह पुरुष पराधीन है, इसलिए मुझे कष्ट दे रहा है।

(४) मेरे इसी भवमे भोगे जानेवाले असातवेदनीयकर्म उदयमें आए हैं, इसी कारण यह मुझे दुःखित कर रहा है।

(५) मुझे शान्तिपूर्वक कष्ट सहन करता देखकर दूसरे भी मेरा अनुसरण करेंगे अर्थात् कष्टोको समभावसे सहेगे।

प्रश्न ११—असोच्चा-केवली कौन होते हैं ?

उत्तर—जिन व्यक्तियोंने साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविका आदि किसीके पास कभी केवलिभाषित सच्चा धर्म नहीं सुना हो एव स्वबुद्धिसे उपशान्त बनकर घोर तपस्या द्वारा चार कर्मोंका नाश करके केवलज्ञान प्राप्त किया हो, उन्हें असोच्चाकेवली-अश्रुतकेवली कहते हैं। उक्त व्यक्तियोंको ध्यान एव अज्ञानतपस्या करते-करते विभङ्गज्ञान उत्पन्न होता है, जिससे वे उत्कृष्टस्थितिमे असंख्यातहजारयोजनक्षेत्रको जानने-देखने लगते हैं और जीव-अजीवको यथार्थरूपसे समझने लगते हैं। उन्हें आरम्भी, परिग्रही एवं संक्लिश्यमान-पाषण्डियोका तथा विशुद्ध-जीवोका यथार्थज्ञान हो जाता है। यथार्थज्ञान होते ही मिथ्यात्वकी पर्यायें क्षीण होनेसे वे सम्यक्त्वो एव सयमी बनकर जैनमुनिका वेष धारण करते हैं और उनका विभङ्गज्ञान अवधिज्ञानके रूपमे बदल जाता है। क्रमशः आगे बढ़ते हुए वे चारो कर्मोंको नष्ट करके केवलज्ञान प्राप्त कर लेते

हैं। ये असोच्चाकेवली जैनमुनिका वेष धारण करनेके पूर्व धर्मका उपदेश-व्याख्यान नहीं करते। केवल प्रश्नका उत्तर देते हैं। स्वयं किसीको दीक्षा नहीं देते, किन्तु दूसरोंके पास दीक्षित होनेकी प्रेरणा देते हैं। असोच्चा-केवली एक समयमें उत्कृष्ट दस हो सकते हैं^१।

प्रश्न १२— केवलि-समुद्घातका क्या अर्थ है?

उत्तर— वेदनीयकर्मकी स्थितिको आयुष्यकर्मकी स्थितिके तुल्य करनेके लिए जो एक स्वाभाविक क्रिया होती है उसे केवलिसमुद्घात कहते हैं।

जिन केवलज्ञानियोंके आयुष्यकर्मकी स्थिति कम रह जाती है और वेदनीयकर्मकी स्थिति अधिक रह जाती है उन्हींके यह समुद्घात होता है। इसमें आठ समय लगते हैं^२।

पहले समय केवलीके आत्मप्रदेश दण्डके आकार बनते हैं। वह दण्ड मोटा तो अपने शरीर जितना एव लम्बा लोक पर्यन्त चौदहरज्जूका होता है। दूसरे समयमें वह दण्ड पूर्व-पश्चिम या उत्तर-दक्षिण लोक पर्यन्त फैलकर कपाटका रूप लेता है। तीसरे समयमें वह कपाट उत्तर-दक्षिण या पूर्व-पश्चिममें फैलकर मयानीके तुल्य बनता है। ऐसा होनेसे लोकका अधिक भाग केवलियोंके आत्मप्रदेशोंसे व्याप्त हो जाता है, फिर भी मयानीकी आकृति होनेसे आकाशके कुछ अन्तराल-प्रदेश खाली रह जाते हैं अतः चौथे समयमें उन खाली रहे हुए सब आकाशप्रदेशोंपर केवलियोंके आत्मप्रदेश पहुँच जाते हैं। उस समय प्रत्येक लोकाकाशके प्रदेशों पर केवलियोंके आत्मप्रदेश होने हैं एव उनकी आत्मा समूचे लोकमें व्याप्त हो जाती है। क्योंकि एक जीवके असंख्य प्रदेश और लोकाकाशके असंख्यप्रदेश बराबर हैं।

(१) भ० श. ६ उ- ३१

(२) प्रज्ञापना पद- ३६ सूत्र ७१० से ७१२

इस क्रियाके बाद आत्मप्रदेशोका वापिस संकोच होने लगता है । जैसे-पाचवें समयमे अन्तराल-प्रदेश खाली होकर पुन मथानी बन जाती है । छठे समय कपाट बन जाता है । सातवें समय दण्ड बन जाता है एवं आठवें समयमे केवली अपने मूलरूपमे आ जाते हैं ।

यह समुद्घातकी क्रिया स्वाभाविक होती है, क्योंकि व्यक्तिका किया हुआ कोई भी काम असख्य समयोके विना नहीं हो सकता, जबकि इसमे मात्र आठ समय लगते हैं । इस समुद्घातकी क्रियासे वेदनीयकर्मकी स्थिति, जो आयुष्यकर्मसे अधिक है उसकी निर्जरा हो जाती है । फिर वे केवली अन्तर्मुहूर्तके अन्दर ही (अपने लाए हुए पीठ-फलक-शय्या-सथारा आदि वापिस सौंपकर) मोक्ष चले जाते हैं ।

इस समुद्घातकी क्रियामे मन-वचनके योगोकी प्रवृत्ति नहीं होती, केवल काययोग होता है । उसमे भी पहले-आठवें समय औदारिककाययोग, दूसरे-छठे-सातवें समय औदारिकमिश्रकाययोग एवं तीसरे-चौथे-पांचवें समय कार्मणकाययोग होता है । कार्मणकाययोगके समय आत्मा अनाहारक होती है । केवलिसमुद्घात सामान्यकेवलियोंके ही होता है, लेकिन तीर्य-करोके नहीं होता ।

प्रश्न १३— जगत्तमें केवलज्ञानी कितने होते हैं ?

उत्तर— केवलज्ञान उत्पन्न होनेकी अपेक्षासे तो केवलज्ञानी कभी होते हैं और कभी नहीं भी होते । (केवलज्ञानकी उत्पत्तिका उत्कृष्ट छ. मासका विरह पड़ सकता है अर्थात् कभी-कभी छः महीनो तक किसी नए व्यक्तिको केवलज्ञान उत्पन्न नहीं होता) यदि होते हैं तो जघन्य एक-दो-तीन और उत्कृष्ट एक सौ आठ हो जाते हैं यानी एक-सौ आठ व्यक्तियोंको एक साथ केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है । तथा विद्यमानताकी अपेक्षासे केवलज्ञानी जघन्य-उत्कृष्ट पृथक्त्व-करोड होते हैं यानी कमसे कम दो करोड तो हरवक्त रहते ही है एवं अधिक होते हैं तब नव

करोड तक हो जाते हैं^१ ।

प्रश्न १४— केवली कितने प्रकारके होते हैं ?

उत्तर— केवली तीन प्रकारके माने गए हैं^२— अवधिज्ञानी केवली, मन-पर्यवज्ञानीकेवली, और केवलज्ञानीकेवली । केवलज्ञानी तो केवलज्ञानयुक्त होनेसे केवली है ही, किन्तु अवधिज्ञानी और मन पर्यवज्ञानी भी केवलज्ञानियोंके समान आत्मप्रत्यक्ष-ज्ञानयुक्त होनेसे केवली कहे जाते हैं तथा परमअवधिज्ञानी और विपुलमति-मन पर्यवज्ञानी निश्चितरूपसे केवली बनते ही हैं इसलिए उपचारसे इन्हें केवली कहा गया है ।

प्रश्न १५— पाँच ज्ञानोंमें प्रत्यक्ष कितने हैं और परोक्ष कितने हैं ?

उत्तर— अवधिज्ञान, मन-पर्यवज्ञान और केवलज्ञान-ये तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं तथा मतिज्ञान-श्रुतज्ञान परोक्ष हैं^३ प्रत्यक्ष— परोक्षका अर्थ इस प्रकार है—

प्रत्यक्ष— जो ज्ञान इन्द्रिय और मनकी सहायताके बिना सीधा आत्मासे सम्बन्ध करता हुआ उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्षज्ञान कहते हैं । यहाँ अक्ष नाम आत्माका है । अवधि, मन पर्यव और केवल-इन तीनों ज्ञानोंकी उत्पत्तिमें मात्र आत्माका ही सम्बन्ध रहता है अतः ये प्रत्यक्ष हैं ।

परोक्ष— जो ज्ञान इन्द्रिय और मनके सहारेसे उत्पन्न होता है उसे परोक्षज्ञान कहते हैं । परोक्षज्ञान अर्थात् आत्मासे परे-दूर रहकर होनेवाला ज्ञान । मति-श्रुतज्ञानमें इन्द्रिय एवं मनकी सहायता लेनी ही पड़ती है अतः ये दोनों ज्ञान परोक्ष हैं । यह व्याख्या निश्चयदृष्टिसे की

(१) भ श २५ उ. ६ सूत्र ७८४

(२) स्था- ३ उ- ४ सूत्र- २२०

(३) नन्दी सू २

गई है । व्यावहारिकदृष्टिसे तो इन्हे इन्द्रियप्रत्यक्ष भी कहा है । इन्द्रियप्रत्यक्ष अर्थात् इन्द्रियोसे सम्बन्ध करके उत्पन्न होनेवाले ज्ञान ।

प्रश्न १६— पांच ज्ञानोमे बोलनेवाले कितने हैं और नहीं बोलनेवाले कितने हैं ?

उत्तर— चार ज्ञान तो मूक हैं, मात्र एक श्रुतज्ञान बोलनेवाला है^१ । क्योंकि चारो ही ज्ञान वस्तुको केवल जान सकते हैं, पर कह नहीं सकते । कहते समय उन्हें अक्षरादि-द्रव्यश्रुतका सहारा लेना ही पड़ता है । पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, समझना आदि दुनियाके सारे व्यवहार श्रुतज्ञानसे ही चलते हैं । सारा सरस्वतीका भण्डार (जिसमे काव्य, कोष, व्याकरण, छन्द, अलङ्कार, न्याय, तर्क आदिके अनेक विचित्र-ग्रन्थ हैं) श्रुतज्ञानमय ही हैं । इसलिए श्रुतज्ञान व्यावहारिक एव शेष चार अव्यावहारिक भी माने गए हैं ।

प्रश्न १७— पांच ज्ञानोमें प्रयत्न करके कितने ज्ञान जानते हैं एवं बिना प्रयत्न किए कितने जानते हैं ?

उत्तर— मति-श्रुत-अवधि-मन पर्यव ये चार ज्ञान तो ज्ञातव्य वस्तुको प्रयत्न करने पर अर्थात् उपयोग लगाने पर ही जान सकते हैं, लेकिन केवलज्ञानमे प्रयत्नकी आवश्यकता नहीं पड़ती, वह सहजरूपसे ही जानता-देखता रहता है ।

प्रश्न १८— पांच ज्ञान कौन-कौनसे भाव एवं कौन-कौनसी आत्माएँ हैं ?

उत्तर— सभी ज्ञानोमे आत्मा तो एक ज्ञानात्मा है और भाव; चार ज्ञान क्षयोपशमभाव हैं, कारण ज्ञानावरणीयकर्मके क्षयोपशमसे प्रकट होते हैं तथा केवलज्ञान ज्ञानावरणीयकर्मके क्षयसे उत्पन्न होता है अतः क्षायकभाव है ।

पाँचवाँ पुञ्ज

प्रश्न १— अज्ञानका क्या अर्थ है ?

उत्तर— अज्ञानके दो अर्थ हैं। एक तो नहीं जाननेका नाम अज्ञान है जो ज्ञानावरणीयकर्मके उदयसे उत्पन्न होता है एवं घोर अन्धकाररूप है। दूसरा मिथ्यात्व-व्यक्ति जो जानता है उसका नाम अज्ञान है। वह ज्ञानावरणीयकर्मके क्षयोपशमसे प्रकट होता है एवं प्रकाश-रूप है।

प्रश्न २— अज्ञान ज्ञानावरणीयकर्मका क्षयोपशम एवं प्रकाश-रूप कैसे ?

उत्तर— जैसे सघन बादलोंसे आच्छादित होने पर भी चन्द्र-सूर्य की कुछ न कुछ प्रभा अवश्य रहती है। इसी तरह घोर-मिथ्यात्वमोहका उदय होने पर भी तथा अनन्तानन्त ज्ञानावरण-दर्शनावरणकर्मके परमाणुश्रोते आत्मा आवृत्त होने पर भी उसमें अक्षरका अनन्तवा भाग तो अनावृत्त खुला रहता ही है अर्थात् ज्ञानकी सर्वजघन्यमात्रा विद्यमान रहती ही है। यदि वह भी आवृत्त हो जाय तो फिर जीव चैतन्यरहित होकर अजीव बन जाय^१। यहाँ अक्षरका अर्थ मति-श्रुतअज्ञानका अश समझना चाहिए। उपर्युक्त विवेचनका सार यह है कि अक्षरके अनन्तवें भाग जितना प्रकाश प्रत्येक आत्मामें रहता है। फिर वह आत्मा चाहे अभव्यकी भी क्यों न हो। उस प्रकाशका नाम ही अज्ञान है, इसीलिए उसे ज्ञानावरणीयकर्मका क्षयोपशम एवं प्रकाशरूप कहा है।

(१) नन्दी सूत्र ४२ के आधारसे

प्रश्न ३— ज्ञान-अज्ञानमें क्या अन्तर है ?

उत्तर— अन्तर इतना ही है कि सम्यग्दृष्टिका ज्ञान ज्ञान कहलाता है और मिथ्यादृष्टिका ज्ञान अज्ञान कहलाता है^१ । जैसे— तालाबमें से दो आदमी पानी भरते हैं । एक साफ-सुथरे पीपेमें भरता है और दूसरा कूड़ा-कर्कट फेंकनेके पीपेमें । दोनों पीपेका पानी समान होने पर भी साफ पीपेका पानी पवित्र एवं गन्दे पीपेका पानी अपवित्र कहा जाता है । इसी तरह उपर्युक्तज्ञान और अज्ञान दोनों ज्ञानावरणीयकर्मके क्षयोपशम हैं, फिर भी पात्रकी भिन्नताके कारण एक ज्ञान और दूसरा अज्ञान कहलाता है ।

प्रश्न ४— अज्ञान कितने हैं ?

उत्तर— तीन हैं । मति अज्ञान, श्रुतअज्ञान और विभङ्गज्ञान^२ ।

मतिअज्ञान— मिथ्यादृष्टियोंको इन्द्रियो और मनकी सहायतासे जो बुद्धि-सम्बन्धीज्ञान उत्पन्न होता है वह मतिज्ञान है । इसके भी मतिज्ञानकी तरह अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा ऐसे चार भेद हैं ।

श्रुतअज्ञान— द्रव्यश्रुतके सहारेसे मतिअज्ञान जब दूसरोको समझाने लायक हो जाता है तब वही श्रुतअज्ञान कहलाने लगता है । इसका विवेचन श्रुतज्ञानके समान ही है । इसमें सम्यक्श्रुतको न लेकर मिथ्या-दृष्टियों द्वारा रचित भारत-रामायण आदि लौकिकशास्त्रोंका ग्रहण किया गया है ।

विभङ्गज्ञान— सर्वज्ञभाषिततत्त्वोंके प्रति विरुद्ध श्रद्धा रखनेवाले मिथ्यादृष्टियोंका अवधिज्ञान विभङ्गज्ञान कहलाता है । यह नारक-तिर्यञ्च-मनुष्य-देव इन सभीमें हो सकता है । मनुष्योंमें अज्ञान-तपस्या करनेवाले सन्यासियोंको जब यह ज्ञान उत्पन्न होता है तब कई

(१) नन्दी सूत्र २५

(२) भग-श-म. उ- २ सूत्र ३१७

शिवराजर्षि की तरह सात द्वीप सात समुद्र देखते हैं^१ एवं कई पुद्गल परिस्राजक की तरह ब्रह्मस्वर्ग तक ऊर्ध्वलोकको भी देख लेते हैं^२ । वे जो कुछ अपूर्ण द्रव्य-क्षेत्र आदि देखते हैं, उसीकी प्ररूपणा करते हुए कहने लग जाते हैं कि हमे अतिशय-विशेषज्ञान प्राप्त हुआ है उससे हमने जो कुछ देखा है, ससार एव ससारकी वस्तुएँ उसी रूपमे हैं । उमसे न्यूनाधिक बतानेवाले सब भूठे हैं । सबको भूठा कहनेसे वे स्वयं भूठे बन जाते हैं, कारण उनका ज्ञान अधूरा होता है ।

प्रश्न ५— विभङ्गज्ञानी अपने ज्ञानसे कितना क्षेत्र देखते हैं ?

उत्तर— पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिणमे सीमित-क्षेत्र देखते हैं । अधोलोकमे विलकुल नहीं देखते और ऊर्ध्वलोकमे प्रायः प्रथम स्वर्ग तक देखते हैं ।

प्रश्न ६— विभङ्गज्ञानके कितने भेद हैं ?

उत्तर— विभङ्गज्ञान सात प्रकारका माना गया है^३—

(१) एक दिशाको लोक माननेवाला विभङ्गज्ञान— इसका स्वामी पूर्वादि दिशाओमे से ज्ञान द्वारा किसी एक दिशाको देखकर दुराग्रह-वश कहने लगता है कि लोक एक ही दिशामे है । पाचो दिशाओमे कहने-वाले भूठे हैं ।

(२) पांच दिशाओंमें लोक माननेवाला विभङ्गज्ञान— इसका स्वामी ज्ञानसे पूर्वादि चार एव एक ऊर्ध्व ऐसे पाच दिशाओको देखकर प्ररूपणा करने लगता है कि पाच दिशाओमे लोक है, एक दिशामें कहने-वाले भूठे हैं ।

(३) क्रियाको कर्म समझनेवाला विभङ्गज्ञान— इसका स्वामी

(१) भग. श- ११ उ- ६

(२) भग. श- ११ उ- १२

(३) स्था- ७ उ. ३ सु० २४२

अपने ज्ञानसे जीवोंकी हिंसा, भूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह सञ्चय एव रात्रि-भोजन आदि क्रियाएँ करते देखकर मान बैठता है कि क्रिया ही कर्म है (ज्ञानकी अल्पतासे वह कर्मपुद्गलोको नहीं देख सकता) अतः क्रियाके हेतुभूत कर्मोंकी पृथक् प्ररूपणा करनेवाले सब मिथ्यावादी हैं ।

(४) जीवको पुद्गलरूप माननेवाला विभङ्गज्ञान— इसका स्वामी भवनपति आदि देवोंको बाह्य एवं आभ्यन्तर पुद्गलोको लेकर विकुर्वणा करते देखकर कहने लगता है कि पुद्गलोसे बना हुआ यह शरीर ही जीव है अतः जीवको पुद्गलमय नहीं माननेवाले असत्यवादी हैं ।

(५) जीवको एकान्त अपुद्गलरूप समझनेवाला विभङ्गज्ञान— इसका स्वामी देवोंको बाह्य पुद्गल लिए बिना ही देवजन्म-सम्बन्धी स्वाभाविक वैक्रियशक्ति द्वारा नाना प्रकारकी क्रियाएँ करते देखकर समझने लगता है कि जीव पुद्गलरूप है ही नहीं, इसे पुद्गलरूप मानने-वाले मिथ्यावादी हैं (वास्तवमें शरीरसहित जीव पुद्गलमय है और शरीररहितजीव अपुद्गलमय है)

(६) जीवको रूपी माननेवाला विभङ्गज्ञान— इसका स्वामी सभी जीवोंको (शरीरसहित होनेके कारण) रूपवान देखकर मानने लगता है कि जीव एकान्त रूपी है । इसे अरूपी कहनेवाले भूठे हैं ।

(७) पुद्गलोंको जीव माननेवाला विभङ्गज्ञान— इसका स्वामी छोटे-छोटे पुद्गलोंके स्कन्धोंको हवासे चलते-फिरते देखकर कहने लगता है कि ये हवामे उड़ने-फिरनेवाले सब पुद्गल-स्कन्ध जीव ही हैं । वायुको जीव एव इन्हे अजीव कहनेवाले मिथ्याभाषी हैं ।

उपयुक्त विभङ्गज्ञानी जो कुछ सत्य देखते हैं वह तो ठीक ही है, किन्तु मिथ्यात्वमोहके उदयसे जो उल्टा अर्थ लगा लेते हैं और कहते हैं कि हमने अतिशय ज्ञानसे जो देखा है, वही सब कुछ है, यह उनका दुराग्रह एवं मिथ्यात्व है ।

इनमेसे अधिकांश तो अपना दुराग्रह नहीं छोड़ते, किन्तु समझकर कई शिवराजर्षि एवं पुद्गलपरिव्राजक की (ये दोनों अपना दुराग्रह छोड़कर भगवान् महावीरके पास साधु बन गए थे) तरह सच्चे साधु भी बन जाते हैं तथा कई विभङ्गज्ञान द्वारा जीव-अजीव आदि तत्त्वोंको जानकर सम्यक्त्वो एवं साधु होकर केवलज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। यह वर्णन पीछे असोच्चोक्तकेवलीके प्रश्नमें आचुका है^१।

प्रश्न ७— दर्शनका क्या अर्थ है ?

उत्तर— दर्शनावरणीयकर्मके क्षय व क्षयोपशमसे जो सामान्य अभेदरूपज्ञान होता है उसका नाम दर्शन है। दर्शन यानी सामान्यज्ञान-अभेदरूपज्ञान।

प्रश्न ८— सामान्य-विशेष किसे कहते हैं ?

उत्तर— वस्तुके जिस धर्मके कारण बहुतसे पदार्थ एक ही सरीखे प्रतीत हो तथा एक ही शब्दमें कहे जायें, उस धर्मको सामान्य कहते हैं और जिस धर्मके कारण सजातीय या विजातीय पदार्थोंसे भिन्नताका ज्ञान हो उसे विशेष कहते हैं।

जैसे—नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य एवं देवता जीवरूपसे सभी समान हैं और एक ही जीव शब्दके कहनेमें इन सबका ग्रहण हो जाता है, इसलिए इनमें जीवत्व सामान्य है और यही जीवत्व अपने आपको (जीवद्रव्यको) धर्म-अधर्म आदि दूसरे द्रव्योंसे भिन्न-अलग करता है अतः विशेष भी है।

घट शब्दका घटत्व सभी घटोंमें एकताका बोध कराता है अतः वह सामान्य है और स्वर्णघट में रहा हुआ वहीं घटशब्द सजातीय-अपने सहस्रताम्रादिमय दूसरे घटोंमें तथा विजातीय अपनी जातिमें भिन्न पट-लकड़-शकटादि पदार्थोंमें स्वयंको अलग करता है अतः विशेष भी है। ऐसे ही

गो शब्दका गोत्व सभी गोश्रोत्रो एकताका ज्ञान कराता है इसलिए सामान्य है और चितकवरी गाय में रहा हुआ यही गोगन्द मजातीय दूसरी लाल-पीली आदि गोश्रोत्रो तथा विजातीय अश्व-ऊँट-वृषभ आदिमें अपनी भिन्नता दिखलाता है इसलिए विशेष भी है^१ ।

वास्तवमें सभी धर्म सामान्य और विशेष कहे जा सकते हैं। अपनेसे अधिक पदार्थोंमें रहनेवाले धर्मकी अपेक्षाने जो धर्म विशेष हैं, वे ही धर्म अपनेसे न्यून वस्तुओंमें रहनेवाले धर्मोंकी अपेक्षानें सामान्य भी हैं। तत्त्व यह है कि प्रत्येक सामान्यमें विशेष एवं प्रत्येक विशेषमें सामान्य विद्यमान रहता है। हा। तो जो ज्ञान सामान्यकी अपेक्षाने होता है उसे दर्शन कहते हैं और जो विशेषकी अपेक्षाको लक्ष्य करके होता है उसे ज्ञान कहते हैं। जो प्राचीन प्रणालिके अनुसार यह कहा जाता है कि जीव ज्ञान से जानता है और दर्शनसे देखता है। यहा जाननेका अर्थ विशेषरूपमें जानना है और देखनेका अर्थ सामान्यरूपसे जानना है।

अपेक्षाभेदसे दर्शन ज्ञान एवं ज्ञान दर्शन कहलाने लगता है। जैसे-एक धर्माचार्यका व्याख्यान हो रहा है। हजारों साधु-साध्वी और श्रावक-श्राविकायें उसे सुन रहे हैं। अचानक बाहरसे एक व्यक्ति आता है और देखकर व्याख्यानमें लोग बैठे हैं ऐसे सामान्यरूपसे सोचता है, यह दर्शन हुआ। दूसरे ही क्षण ये पुरुष बैठे हैं और ये स्त्रियाँ बैठी हैं ऐसे भेदरूपसे विचार करता है, यह ज्ञान हो गया। फिर ये साधु एवं ये श्रावक बैठे हैं, साधुओंमें ये सामान्य साधु एवं ये विशिष्टसाधु हैं। विशिष्ट साधुओंमें भी ये आचार्यजी हैं और ये उपाध्याय-गणी-गणावच्छेदक आदि हैं ऐसे भेदरूप ज्ञानमें विशेष भेद करता ही जाता है।

सार यह है कि जहा भेदमें विशेषभेद कर लिया जाता है, वहा

(१) स्याद्वादमञ्जरी कारिका ४ तथा प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कार परिच्छेद ५ सूत्र १ के आधारसे

उत्त विशेष भेदरूप ज्ञानकी अपेक्षासे पिछला भेदरूप ज्ञान भी अभेदरूप बन जाता है एव दर्शन कहलाने लगता है । इसीलिए कहा गया है कि अपेक्षा-भेदसे जो ज्ञान है वह दर्शन बन जाता है और जो दर्शन है वह ज्ञान बन जाता है । वस्तुतः पूर्ववर्ती-अवस्था दर्शन है एवं उत्तरवर्ती-अवस्था ज्ञान है, अस्तु ।

प्रश्न ६— दर्शनके कितने प्रकार हैं ?

उत्तर— सामान्यज्ञानरूप-दर्शन चार प्रकारका होता है^१—

(१) चक्षुदर्शन (२) अचक्षुदर्शन (३) अवधिदर्शन (४) केवलदर्शन ।

(१) चक्षुदर्शन— चक्षुरिन्द्रियकी सहायतासे अर्थात् आँखोंसे देखने पर पदार्थोंका जो सामान्यज्ञान होता है, उसे चक्षुदर्शन कहते हैं ।

(२) अचक्षुदर्शन— चार इन्द्रिया और मनकी सहायतासे अर्थात् कानोंसे सुनकर, नाकसे सूँघकर, जीभसे चखकर, त्वचासे छूकर और मनसे सोचकर पदार्थोंका जो सामान्यज्ञान होता है उसे अचक्षुदर्शन कहते हैं । यह दर्शन मति-श्रुतज्ञान एवं मति-श्रुत अज्ञानसे पहले होता है ।

यद्यपि चक्षुदर्शनकी तरह श्रोत्रदर्शन, घ्राणदर्शन आदि भी कहना चाहिए था, किन्तु इन्द्रिया प्राप्यकारी-अप्राप्यकारी दो ही प्रकारकी होनेसे दर्शनके भी दो भाग कर दिए— अप्राप्यकारीचक्षुरिन्द्रियका चक्षु-दर्शन एव प्राप्यकारी-श्रोत्रादिइन्द्रियोका अचक्षुदर्शन । मन यद्यपि अप्राप्यकारी है फिर भी प्राप्यकारी इन्द्रिया चार हैं एव यह उनका भी अनुसरण करता है अतः इसका अचक्षुदर्शन ही मान लिया गया^२ ।

(३) अवधिदर्शन— इन्द्रिय और मनकी सहायताके बिना मात्र आत्माकी शक्तिमें भयिदापूर्वक जो रूपी-पदार्थोंको सामान्यरूपमें जानता है उसे अवधिदर्शन कहते हैं । यह अवधिज्ञान एव विमङ्गलज्ञानमें पहले

(१) प्रज्ञापनापद— २६ सू० ६१८ के आधारसे

(२) भग-श- १ उ- ३ टीका के आधारसे

अवश्य होता है ।

(४) केवलदर्शन— जो त्रिकालवर्ती सभी द्रव्यो और सभी पर्यायोको सामान्यरूपसे जानता है उसे केवलदर्शन कहते हैं ।

प्रश्न १०— मनःपर्यवज्ञानका दर्शन कौन-सा है ?

उत्तर— मनःपर्यवज्ञान ज्ञानावरणीयकर्मके विशिष्ट क्षयोपशममे उत्पन्न होनेके कारण मनोद्रव्यको विशेषरूपसे ही जानता है, किन्तु सामान्यरूपसे ग्रहण नहीं करता अतः इसका दर्शन नहीं होता ।

प्रश्न ११— यदि मनःपर्यवज्ञानका दर्शन नहीं होता तो नन्दी सूत्र १८ मे मनःपर्यवज्ञानी जानता-देखता है ऐसे दो पाठ क्यों कहे, सिर्फ जानता है इतना ही कहना चाहिए था ?

उत्तर— नन्दीकी टीका एवं चूणिमे इसका समाधान इस प्रकार किया है कि मनःपर्यवज्ञानी मनमे सोचे हुए घटादिपदार्थोंको साक्षात् नहीं जानता, किन्तु द्रव्य मनके पुद्गलोको प्रत्यक्ष देखकर उनके सहारेमे अनुमान द्वारा जानता है एवं उस समय मनका कारणभूत अचक्षुदर्शन अवश्य होता है । सम्भवतः उसीकी लक्ष्य करके सूत्रकारने दर्शनका द्योतक देखता है ऐसा पाठ कहा है ।

नन्दी-टीकाकारने दूसरी तरह यह भी समाधान किया है कि मनःपर्यवज्ञानके ऋजुमति-विपुलमति दो भेद हैं । ऋजुमतिवाला मनो-द्रव्यको सामान्यरूपसे जानता है और विपुलमतिवाला विशेषरूपसे जानता है । संभव है सामान्यरूपसे जाननेकी अपेक्षासे देखता है ऐसे कह दिया हो, किन्तु शास्त्रोमे मनःपर्यवज्ञानके दर्शनका कही उल्लेख नहीं मिलता ।

प्रश्न १२— उपयोग किसे कहते हैं ?

उत्तर— ज्ञान-दर्शनात्मक चेतनाशक्तिके व्यापारको उपयोग कहते हैं^१ अर्थात् जिस चेतनाशक्तिके द्वारा आत्मा सामान्य या विशेषरूप से वस्तुका ज्ञान करती है, उस ज्ञान करने रूप व्यापार- क्रियाका नाम

उपयोग है। वह दो प्रकारका है— साकारोपयोग और अनाकारोपयोग।

साकारोपयोग— जिसके द्वारा पदार्थोंके आकार-विशेषधर्मोंका अर्थात् जाति, गुण, क्रिया आदिका ज्ञान हो, वह साकारोपयोग है। साकारोपयोग जीव-अजीव आदि पदार्थोंको पर्यायसहित जानता है। इसका दूसरा नाम जानोपयोग भी है। आकारका अर्थ विशेष या पर्याय है।

अनाकारोपयोग— जिसके द्वारा पदार्थोंका सामान्यधर्म-सत्ता आदिका ज्ञान किया जाता है वह अनाकारोपयोग है। इसे दर्शनोपयोग भी कहते हैं।

प्रश्न १३— साकार-अनाकार-उपयोगके कितने-कितने भेद हैं ?

उत्तर— साकार-उपयोगके आठ भेद हैं— (१) मतिज्ञान (२) श्रुतज्ञान (३) अवधिज्ञान (४) मन पर्यवज्ञान (५) केवलज्ञान (६) मति-अज्ञान (७) श्रुतअज्ञान (८) विमङ्गलज्ञान। तथा अनाकार-उपयोगके चार भेद हैं— (१) चक्षुदर्शन (२) अचक्षुदर्शन (३) अवधिदर्शन (४) केवल-दर्शन^१।

ज्ञानमय उपयोगमे वर्तनेवाले जीवको जैनशास्त्रोंकी भाषामे सागारो-चउत्ता और दर्शनमय उपयोगमे वर्तनेवाले जीवको अणुगारोचउत्ता कहते हैं। इसका संस्कृत अनुवाद साकारोपयुक्त-ज्ञानयुक्त और अनाकारोपयुक्त-दर्शनयुक्त होता है।

प्रश्न १४ — इन दोनों प्रकारके उपयोगोंकी स्थिति कितनी है ?

उत्तर— केवलज्ञानियोंकी अपेक्षासे तो दोनों ही प्रकारके उपयोगोंकी स्थिति एक-एक समय है अर्थात् उनके एक समय साकार-ज्ञान का उपयोग होता है और एक समय अनाकार-दर्शनका उपयोग होता है। तथा छद्मस्थोंकी अपेक्षामे साकार-उपयोगकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त है और

अनाकार-उपयोगकी स्थिति भी अन्तर्मुहूर्त ही है, किन्तु अनाकार-उपयोगसे साकारउपयोगकी स्थिति सख्यातगुणी अधिक है क्योंकि पर्यायसहित वस्तुको जाननेमें समय अधिक लगता है^१ ।

प्रश्न १५— किस जीवमें कितने उपयोग हो सकते हैं ?

उत्तर— सात नारकी नवग्रंवेयक तकके देवता एवं गर्भजतिर्यञ्च-पञ्चेन्द्रियमें उपयोग नव हो सकते हैं । मति, श्रुत, अवधि ये तीन ज्ञान, मति, श्रुत, विभङ्ग—ये तीन अज्ञान और चक्षु, अचक्षु, अवधि—ये तीन दर्शन ।

उपर्युक्त जीव सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि दोनों प्रकारके होते हैं । सम्यग्दृष्टियोंकी अपेक्षासे उनमें तीन ज्ञान एवं मिथ्यादृष्टियोंकी अपेक्षासे तीन अज्ञान ग्रहण किये गये हैं । दर्शन दोनों ही प्रकारके जीवोंमें एक समान होते हैं अतः तीन लिए गए हैं ।

पृथ्वी, अप्, तेजस्, वायु और वनस्पतिके जीवोंमें तीन उपयोग होते हैं— मति-श्रुतअज्ञान और अचक्षुदर्शन ।

ये जीव सब मिथ्यादृष्टि होते हैं अतः इनमें ज्ञान नहीं हो सकते । असंज्ञि-मनुष्य और छप्पन अन्तर्द्वीपके युगलिकोंमें चार उपयोग होते हैं— मति-श्रुतअज्ञान और चक्षु-अचक्षुदर्शन । ये जीव भी मिथ्या-त्वी ही होते हैं ।

द्वीन्द्रिय— त्रीन्द्रिय जीवोंमें पाच उपयोग होते हैं— मति-श्रुतज्ञान, मति-श्रुतअज्ञान एवं अचक्षुदर्शन । ये जीव अपर्याप्त अवस्थामें कई सम्यग्दृष्टि भी होते हैं अतः इनमें दो ज्ञान भी लिए गए हैं ।

चतुरिन्द्रिय, असंज्ञि-तिर्यञ्चपञ्चेन्द्रिय और तीस अकर्मभूमिके युगलिक—इन सभीमें छः उपयोग हो सकते हैं— मति-श्रुतज्ञान, मति-श्रुतअज्ञान और चक्षु अचक्षुदर्शन । ये जीव भी सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि

दोनो ही प्रकारके होते हैं अतः इनमें ज्ञान-अज्ञान दोनो लिये है ।

पांच अनुत्तरविमानके देवोंमें छः उपयोग होते हैं— मति-श्रुत-अवधिज्ञान और चक्षु-अचक्षु-अवधिदर्शन । अनुत्तरविमानवासी देव सभी सम्यग्दृष्टि होते हैं अतः इनमें अज्ञान नहीं हो सकते ।

गर्भजमनुष्योंमें उपयोग बारहके बारह ही हो सकते हैं । मिथ्या-दृष्टि-मनुष्योंकी अपेक्षासे तीन अज्ञान, तीनदर्शन । सम्यग्दृष्टि-मनुष्योंकी अपेक्षासे तीनज्ञान, तीनदर्शन । साधुओंकी अपेक्षासे मन पर्यवज्ञान और केवलज्ञानियोंकी अपेक्षासे केवलज्ञान-केवलदर्शन ।

सिद्ध भगवान्में उपयोग दो होते हैं— केवलज्ञान और केवलदर्शन । एक-एक समयके बाद उनका उपयोग बदलता है । जैसे-एक समय केवलज्ञान और दूसरे समय केवलदर्शन । ऐसे सदा क्रम चलता ही रहता है^१ । सिद्ध होते समय केवलज्ञानका उपयोग होता है^२ ।

प्रश्न १६— ज्ञान, अज्ञान तथा दर्शनके अधिकारी-जीवोंमें कौन किससे कम, ज्यादा एवं तुल्य हैं ?

उत्तर— सबसे थोड़े मन पर्यवज्ञानी हैं । अवधिज्ञानी उनसे असंख्यगुने हैं । मति-श्रुतज्ञानी परस्पर तुल्य हैं एवं अवधिज्ञानियोंसे विशेषाधिक-दुगुनोसे कुछ कम हैं । मति-श्रुतज्ञानियोंसे विभङ्गज्ञानी असंख्यातगुने हैं । विभङ्गज्ञानियोंसे केवलज्ञानी अनन्तगुने हैं । मति-श्रुतज्ञानी परस्पर तुल्य हैं और केवलज्ञानियोंसे अनन्तगुने हैं ।

दर्शनके अधिकारियोंमें सबसे थोड़े अवधिदर्शनवाले जीव हैं । उनसे चक्षुदर्शनवाले असंख्यातगुने हैं । उनसे केवलदर्शनवाले अनन्तगुने हैं और उनसे अचक्षुदर्शनवाले जीव अनन्तगुने हैं^३ ।

(१) उपयोगोंका वर्णन प्रज्ञापनापद २६ के आधारसे किया गया है ।

(२) प्रज्ञापनापद ३६ सूत्र ७१४

(३) प्रज्ञापना पद— ३ सूत्र १८०

प्रश्न १७— बारह उपयोगोंमें पासण्या कितने हैं एवं अपास-
ण्या कितने हैं ?

उत्तर— जो ज्ञान-अज्ञान एव दर्शन दीर्घकाल विषयक हैं अर्थात् तीनों कालको जानते-देखते हैं या स्पष्टरूपसे देखते हैं वे पासण्या एव जो मात्र वर्तमानकाल विषयक हैं या अस्पष्ट हैं वे अपासण्या कहलाते हैं । हाँ ! तो पाँच ज्ञान एवं तीन अज्ञानोंमें मतिज्ञान-मतिअज्ञान- ये दो तो अपासण्या हैं (क्योंकि अवग्रहादिरूप-मतिज्ञान एव मतिअज्ञान मात्र वर्तमानकालको जानते हैं) तथा श्रुत आदि चार ज्ञान और दो अज्ञान-ये छह तो तीनों कालको जाननेके कारण पासण्या हैं ।

चार दर्शनोंमें अचक्षुदर्शन स्पष्ट नहीं देखनेके कारण अपासण्या है तथा चक्षुदर्शन स्पष्ट देखता है और अवधिदर्शन-केवलदर्शन त्रिकाल-विषयक हैं अतः ये तीनों पासण्या हैं ।

प्रश्न १८ — बारह उपयोगोंकी स्थिति समझाइए ?

उत्तर— अनेक जीवोंकी अपेक्षासे तो सभी उपयोग शाश्वत हैं और एक जीवकी अपेक्षासे जघन्य-उत्कृष्ट स्थिति इन प्रकार है —

मति-श्रुतज्ञानकी स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त है एवं उत्कृष्ट छासठ सागरसे कुछ अधिक है । अन्तर्मुहूर्तका तत्त्व यह है कि कई जीव सम्यक्त्वी होकर अन्तर्मुहूर्तके बाद पुन मिथ्यात्वी बन जाते हैं, तब उनके मति-श्रुतज्ञान मति-श्रुतअज्ञानके रूपमें परिणत हो जाते हैं अतः मतिश्रुतज्ञानको जघन्यस्थिति अन्तर्मुहूर्त कही गई है ।

साधक-छासठ सागरका रहस्य यह है कि तेतीससागरकी आयुष्य-वाले अनुत्तरविमानके देवता मति-श्रुतज्ञानयुक्त व्यवकर मनुष्य बन जाते हैं एव पुन उसी अवस्थामें मरकर फिरमें अनुत्तरविमानमें उत्पन्न हो जाते । तेतीस-तेतीस सागरके दो जन्म तो अनुत्तरविमानके हो गए और बीचमें एक जन्म मनुष्यका होगया (जो ज्यादासे ज्यादा करोड़पूर्व

का हो सकता है) एव तीनों जन्मोमे मति-श्रुतज्ञान विद्यमान रहे । सम्भवत इसी अपेक्षामे इनकी उत्कृष्ट स्थिति छासठसागरसे कुछ अधिक ली गई है ।

अवधिज्ञानकी स्थिति जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छासठसागरसे कुछ अधिक है । उत्कृष्ट स्थितिका विवेचन मति-श्रुतज्ञानके समान है । जघन्यस्थितिका तत्त्व यह है कि नारक-देव जब मिथ्यादृष्टिसे सम्यग्दृष्टि बनते हैं तब उनका विभङ्गज्ञान अवधिज्ञानके रूपमे परिणत हो जाता है । यदि वे उसी समय मरजाते हैं, तो उनका वह अवधिज्ञान मात्र एक समय रहकर नष्ट हो जाता है अतएव अवधिज्ञानकी जघन्यस्थिति एक समयकी मानी गई है ।

मन पर्यवज्ञानकी स्थिति जघन्य एक समय है और उत्कृष्ट देश-ऊन (नव वर्ष कम) करोडपूर्वकी है । मतलब यह है कि मन पर्यवज्ञान साधुओमे ही हो सकता है । नव वर्षसे पहले साधु बन नहीं सकते एव करोड-पूर्वसे ज्यादा जी नहीं सकते अत इस ज्ञानकी उत्कृष्ट स्थिति देश-ऊन करोडपूर्व की है और ज्ञान उत्पन्न होते ही आयुष्य पूर्ण कर जानेवाले साधुओकी अपेक्षामे जघन्यस्थिति एक समय की है ।

केवलज्ञानकी जघन्य-उत्कृष्ट स्थिति सादि-अपर्यवसित है अर्थात् केवलज्ञानकी आदि तो है, किन्तु अन्त नहीं है क्योंकि उत्पन्न होनेके बाद फिर वह कभी नष्ट नहीं होता ।

मति-श्रुतज्ञान तीन तरहके है— अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त ।

कभी मोक्ष नहीं जानेवाले भव्य तथा अभव्य जीवोकी अपेक्षासे मति-श्रुतज्ञान अनादि-अनन्त है । जो अनादिकालसे अवतक मिथ्यादृष्टि लेकिन भविष्यमें सम्यक्त्वी बनकर मोक्ष जानेवाले है, उन जीवोकी

अपेक्षासे अनादि-सान्त हैं तथा सम्यक्त्व खोकर मिथ्यादृष्टि बने हुए जीवोंकी अपेक्षासे सादि-सान्त हैं । उनकी स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट देशऊन अर्धपुद्गलपरावर्तन अर्थात् अनन्त कालचक्र जितनी है ।

विभङ्गज्ञानकी स्थिति जघन्य एक समय है^१ और उत्कृष्ट तेतीस-सागर एव देशऊन-करोड़पूर्व अधिक है । तत्त्व यह है कि कोई करोड़-पूर्वकी आयुवाला मिथ्यादृष्टितिर्यञ्च व मनुष्य कुछ आयु व्यतीत होने पर विभङ्गज्ञानी बने एवं उस ज्ञान सहित मरकर यदि सप्तम नरकमे तेतीस-सागरके आयुष्यवाला नैरयिक बन जाय, तो उसका विभङ्गज्ञान तेतीस-सागर और देशऊन-करोड़पूर्व तक रह जाता है ।

चक्षुदर्शनकी जघन्यस्थिति अन्तर्मुहूर्त है^२ और उत्कृष्ट हजार सागरसे कुछ अधिक है । चक्षुदर्शन चतुरिन्द्रिय-पञ्चेन्द्रिय जीवोमे ही होता है । मतलब यह निकला कि जीव लगातार चतुरिन्द्रिय-पञ्चेन्द्रियके जन्म अधिक से अधिक साधिक-एकहजारसागर तक कर सकता है । उसके बाद उसे अवश्य त्रीन्द्रिय-द्वीन्द्रिय आदि होना ही पड़ता है ।

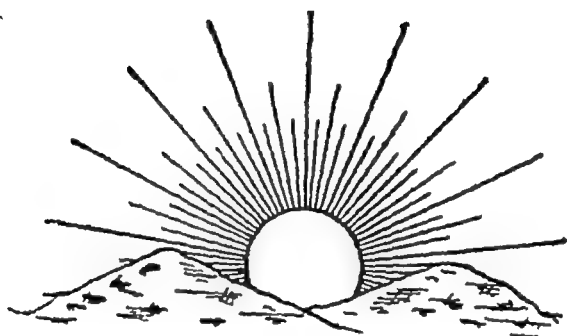
अवक्षुदर्शन दो प्रकारका है— अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त ।

(१) कोई सम्यग्दृष्टि अवधिज्ञानी कदाच मिथ्यात्वी बन जाता है तो उसका अवधिज्ञान विभङ्गज्ञान कहलाने लगता है एवं मिथ्यात्वी बनते ही यदि वह मर जाता है तो उसका विभङ्गज्ञान मात्र एक समय ही रहा ऐसे माना जाता है ।

(२) जब द्वीन्द्रियादि जीव चतुरिन्द्रियमें उत्पन्न होते हैं एवं वहां अन्तर्मुहूर्त रहकर पुनः मरकर द्वीन्द्रियादि बन जाते हैं, उस समय (चतुरिन्द्रियके भवकी अपेक्षासे) चक्षुदर्शनकी जघन्यस्थिति अन्तर्मुहूर्त कहलाती है ।

कभी मोक्ष नहीं जानेवाले जीवोंकी अपेक्षासे अनादि-अनन्त है और मोक्षगामी जीवोंकी अपेक्षासे अनादि-सान्त है ।

अवधिदर्शन, केवलदर्शनकी स्थिति अवधिज्ञान और केवलज्ञानके समान है ।

ज्ञानप्रकाशमें प्रयुक्त आगम

एवं

ग्रन्थोंकी अकारादि क्रमसे सूची

- (१) अनुयोगद्वारसूत्र (सुत्तागमेके अन्तर्गत)
- (२) आचारदिनकर (श्रीवर्धमानसूरिकृत)
- (३) आचाराङ्ग-वृत्ति
- (४) आचाराङ्गसूत्र
- (५) आवश्यकसूत्र
- (६) आवश्यक (हरिभद्रीय)
- (७) उत्तराध्ययनकी जोड (श्रीजयाचार्यकृत)
- (८) उत्तराध्ययन-नियुक्ति
- (९) उत्तराध्ययनसूत्र
- (१०) कर्मग्रन्थ-वृत्ति
- (११) कल्पसूत्र (सुत्तागमे)
- (१२) कल्याणके अङ्क
- (१३) गोम्मटसार
- (१४) जैनसिद्धान्तदीपिका (आचार्य श्री तुलसीकृत)
- (१५) जैनसिद्धान्तबोल-संग्रह
- (१६) तत्त्वार्थसूत्र (श्रीउमास्वातिकृत)
- (१७) दशवैकालिक-नियुक्ति
- (१८) दशवैकालिकसूत्र

- (१६) दशाश्रुतस्कन्धसूत्र
- (२०) धर्मसंग्रह
- (२१) नन्दी-टीका
- (२२) नन्दीसूत्र (पूज्य श्री हस्तिमलजीकृत हिन्दी अनुवादवाला)
- (२३) नवभारत (हिन्दी दैनिक-समाचारपत्र)
- (२४) निशीथ-चूर्णि
- (२५) निशीथसूत्र
- (२६) प्रज्ञापना टीका
- (२७) प्रज्ञापनासूत्र (सूतागमे)
- (२८) प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार
- (२९) प्रवचनसारद्वार
- (३०) भगवती-टीका
- (३१) भगवती सूत्र (सुतागमे)
- (३२) मिलाप (उर्दू दैनिक-समाचारपत्र)
- (३३) लोकप्रकाश (वनमुनिकृत)
- (३४) विज्ञानके नये आविष्कार
- (३५) विशेषावश्यक-भाष्य
- (३६) व्यवहार-चूलिका
- (३७) व्यवहारसूत्र
- (३८) सत्तरिसय ठाणावृत्ति
- (३९) समयाङ्गसूत्र (सुतागमे)
- (४०) स्थानाङ्ग-टीका
- (४१) स्थानाङ्गसूत्र (आगमोदयसमितिवाला)
- (४२) स्याद्वादमञ्जरी
- (४३) हिन्दुस्तान (हिन्दी दैनिक-समाचारपत्र)

ज्ञानप्रकाशका शुद्धाशुद्धिपत्र

पृष्ठ	पङ्क्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	१६	सू. ३१८	सू. ३१७
४	२५	पद-१५	पद १३
”	२५	सू. १६४	सू. १२४
६	२५	सू. ३८	सू. ३६
१५	३	दुद्धि	बुद्धि
२४	१५	नोट भूलसे बीचमें छप गया है वह नीचे होना चाहिए	
२५	१७	(१) स्था. ६ सू. ५१०	(१) स्था. ६ सू. ५१० तथा तत्त्वार्थसूत्र १।१६ के आधारसे
३२	२४	भग. श. ७ उ. ६	भग. श. ७ उ. ८
३२	२६	पद ६	पद ८
४२	२३	गा. ६	गा. ८
४६	२०	अर्थ	अर्थ
६०	१६	वर्षों	वर्षों
६३	२१	इसका	इनका
६५	१	पर्यावलोकन	पर्यालोचन
६५	८	चेष्टाओंसे	चेष्टाओंमें
६६	१	पास	पास

पृष्ठ	पङ्क्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६७	४	पुष्पदैवत	पुष्पदैवत
७८	२३	सूत्र १४४	सूत्र १४५
८१	४	सूत्रकृतारांग	सूत्रकताङ्ग
८१	२३	तन्दुलर्वचारिक	तन्दुलवैचारिक
८३	२४	इसमे	उत्तमे
६८	६	चौका	चौथा
६६	१८	जीवभिगम	जीवाभिगम
१०१	६	पढ़ाना	पढ़ना
१०४	२४	१५१	१३७
१०६	३	अनिह	अनिहव
"	२०	उवहाणेत्तहय	उवहाणे चैव तद्
"	२१	निहवणे	अनिहवणे
१२०	८	अठविहो	अट्ठविहो
१४०	२५	दुर्विदग्ध	दुर्विदग्धा
१४१	१२	गाथा १६२	गाथा १६१-१६२-१६३
१४४	१७	भोगोंकी	योगोंकी
१५७	८	जगत्त	जगत
१५८	६	केवलदर्शन	केवलदर्शन
१५८	६	झ हों	झहों

लेखककी अन्य प्रकाशित रचनाएँ

हिन्दी	मूल्य	प्राप्तिस्थान
१. सच्चा धन	३७ न. पै	श्री जैन श्वे. ते सभा, मालेर- कोटला (पञ्जाब)
२. प्रश्न-प्रकाश	७५ न. पै	श्री जैन श्वे. ते महासभा, ३, पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट, कलकत्ता १
३. चमकते चाँद	३० न. पै.	श्री जैन श्वे ते सभा भीनासर (राजस्थान)
४ जैन-जीवन	६२ न. पै	श्री जैन श्वे ते सभा गंगाशहर (राजस्थान)
५ एक आदर्श आत्मा	२५ न पै	श्री मदनचन्द-सम्पतराय बोरड दुकान नं० ४०, धानमण्डी
६ सोलह सतिया	२५० रु०	श्रीगंगानगर (राजस्थान)
७ मनोनिग्रह के दो मार्ग	१.२५ रु०	
८ ज्ञानके गीत	७५ न. पै.	श्री जैन श्वे. ते. सभा भीनासर (राजस्थान)
९ लोक-प्रकाश	१.२५ रु०	श्री जैन श्वे. ते सभा
१०. भजनो की भेंट	७५ न. पै.	बालोतरा (राजस्थान)
११. चौदह नियम	६ न. पै.	श्री जैन श्वे. ते. सभा, गंगाशहर (राजस्थान)
संस्कृत		
१२ गणितगुणगीतिनवकम्		
गुजराती		
१३, तेरापन्थ एटले शु ?		

	मूल्य	प्राप्ति स्थान
१४ धर्म एटले शु ?	६२ न. पै	नेमीचन्द-नगीनचन्द जवेरी
१५. परीक्षक वनो । उर्दू	७५ न पै	चन्द्रमहल १३०, गोखमोमन स्ट्रीट, बवई-२,
१६ जीवन-प्रकाश		श्री जैन श्वे. ते. सभा नाभा (पञ्जाब)

लेखक की अप्रकाशित रचनाएँ

संस्कृत	
१. देवगुरुधर्म द्वात्रिंशिका	१५ दोहा-सन्दोह
२ प्रास्ताविक-श्लोकशतकम्	१६ व्याख्यानमणिमाला
३ एकाहिक-श्रीकालुशतकम्	१७, व्याख्यानरत्नमञ्जूषा
४. श्रीकालुगुणाष्टकम्	१८, जैनमहाभारत आदि वीन व्या-
५ श्रीकालुवत्यागमन्दिरम्	ख्यान
६. भाविनी	१९ उपदेशसुमनमाला
७ ऐक्यम्	२० उपदेशद्विपञ्चाशिका
८ श्री भिक्षुशब्दानुशासनलघुवृत्ति- तद्धितप्रकरणम्	राजस्थानी
गुजराती	२१. धनवाचनी
९. गुर्जरभजनपुष्पावलि	२२ सर्वयाशतक
१० गुर्जरव्याख्यानरत्नावलि	२३ औपदेशिक ढालें
हिन्दी	२४ प्रास्ताविक ढालें
११ वैदिकविचारधिमर्शन	२५ कपाप्रबन्ध
१२ तक्षिप्त-वैदिकविचारधिमर्शन	२६. छ बडे व्याख्यान
१३ सप्तधान-विधि	२७ ग्यारह छोटे व्याख्यान
१४ संस्कृत बोलनेका सरल तरीका	२८ सावधानी से समुद्र
	पञ्जाबी
	२९. पञ्जाब-पन्थीनी